

اللقاء المنتظر

صدر الدين القبانجي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

القائد المنتظر

كاتب:

صدرالدين قبانچی

نشرت في الطباعة:

مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البيت (ع)

رقمی الناشر:

مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

الفهرس

٥	الفهرس
٧	القائد المنتظر
٧	اشارة
٧	مقدمة المركز
٨	ايضاح
٩	مقدمة المؤلف
١١	طبيعة هذا الدين
١٣	طبيعة التدخل الإلهي
١٦	طبيعة التشريع الإسلامي
١٨	نهاية الصراع
٢٠	العطاء الذاتي لحياة القائد المنتظر
٢٠	اشاره
٢٠	الامل
٢٠	التماسك
٢٢	مسؤوليتنا في عصر الغيبة
٢٢	اشاره
٢٤	كيف نفرط بهذه الأمانة؟
٢٤	العمل على صعيد الذات
٢٤	اشاره
٢٥	التياب
٢٥	كيف ثبت؟
٢٦	الانتظار
٢٦	ولكن لماذا الانتظار؟

٢٨ ----- باورقى

٣٠ ----- تعريف مركز القائمة باصفهان للتمريرات الكمبيوترية

القائد المنتظر

إشارة

نوع: كتاب

پدید آور: قبانچی، صدرالدين

عنوان و شرح مسئوليت: القائد المنتظر [منبع الكترونيكي] / صدرالدين القبانجي

ناشر: موسسه تحقيقات و نشر معارف اهل البيت (ع)

توصيف ظاهري: ١ متن الكترونيكي: بايگاني HTML؛ داده هاي الكترونيكي (١٧ بايگاني: ١٥٤.٦KB)

يادداشت: كتابنامه به صورت زيرنويس

موضوع: مهدويت در اديان

مهدويت

مقدمة المركز

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللغة الدائمة على أعدائهم أجمعين.. أما بعد: فقد أولى الدين الإسلامي الحنيف بعض الأفكار والقضايا العقائدية اهتماماً خاصاً وأولوية مميزة، ولعلنا لا نبالغ ولا نذيع سراً إذا قلنا بأن الثقافة المهدوية تعدّ من أوائل تلك القضايا ترتيباً من حيث الأهمية والعناية التي أولاها المعصومون عليهم السلام من أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً، وقد سبقهم إلى ذلك الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، فكان ينتهز المناسبة تلو الأخرى ليطلع في ذهن الأُمّة وتفكيرها مصطلحات ثقافة انتظار القائد المظفر الذي سيرسم ملامح القسط والعدل على ربوع الأرض بعد أن تغرق في غياهب الظلم والجور، محققاً بذلك الحلم السرمدي الذي نامت البشرية حالمه به على مرّ العصور، والذي كان هو الأمل الأكبر الذي سعى إليه الأنبياء كافة. وإذا كانت مقاييس الأهمية والرفعة والخطر الذي تحظى به كل القضايا تتمثل بطرفين هما مبدأ ومآل كل قضية. فإنّ قضيتنا المقدّسة - التي نحن بصدد الحديث عنها - لا تدانيها قضية في الفكر الإسلامي. فلو تحقّقنا في مبدأ هذه القضية وأصلها لوجدنا أنّ النبي الأعظم صلى الله عليه وآله يعادل بينها وبين مجموع رسالة السماء المباركة الخالدة التي حملها إلى البشرية، فقد ورد عنه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أنّه قال: من أنكر القائم من ولدي فقد أنكرني [١] ولا نجد أنفسنا بحاجة إلى مزيد من التوضيح لأهمية فكرة يعدّ إنكارها إنكاراً لخاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليه وعلى آله الطاهرين. بل يمكن القول بأنّ عدم الإيمان بهذه العقيدة يوازي عدم الإيمان بكل رسائل الأنبياء، وهو الذي عبّر عنه بالضلالة عن الدين، فقد ورد في الدعاء في زمن الغيبة: اللهم عزّني نفسك فإنّك إن لم تعرّفني نفسك لم أعرف نبيّك، اللهم عزّني رسولك فإنّك إن لم تعرّفني رسولك لم أعرف حجّتك، اللهم عزّني حجّتك فإنّك إن لم تعرّفني حجّتك ضللت عن ديني، ومن واضحات الأمور نوع العلاقة والارتباط بين عدم معرفّة الحجّة وبين الضلالة عن الدين، إذ أنّ هناك ثوابت ورواسخ لا يمكن أن تنفك بحال من الأحوال عن قاموس الفكر العقائدي الشيعي، بل الإسلامى بكل أطيافه، منها أنّ الذي يموت دون أن يعرف إمام زمانه، أو دون أن تكون في عنقه بيعة لإمام زمانه يموت ميتة جاهليّة كما ورد في الأحاديث الشريفة التي تناقلها المحدثون من كافة الطوائف الإسلامية، وأي تعبير أفصح وأصرح من التعبير بالميتة الجاهليّة عن بيان الضلالة في الدين؟! هذا بالنسبة إلى الطرف الأول من طرفي مقياس أهمية القضايا، والذي هو مبدأ هذه القضية وأصلها والإيمان بها. وأمّا بالنسبة للطرف الثاني لهذه الفكرة المقدّسة التي حرص النبي والأئمّة من أهل بيته عليهم السلام على غرسها في صميم أفكار الفرد المسلم، وهو المآل الذي تؤلّ إليه أو الثمرة التي تنتجها، فإنّ فيها تحقيق حلم

الأنبياء وهدفهم الذي سعوا لأجله على مرّ العصور، والأمنية التي رافقت العقل البشري منذ اليوم الأول لترعرعه، لأنّ هذا القائد المؤمل هو الذي سينزع عن البشرية قيود الظلم والعبودية، وهو الذي سيخلع عليها حلّة العدل والإنصاف، فإنّه سيملا الأرض قسطاً وعدلاً بعد أن ملئت ظلماً وجوراً. وليس بعيداً عن توقّع كل عاقل أنّ مثل هذه القضية التي تحمل بين طياتها كل هذا المقدار من الأهمية والخطورة ستعزّض - حالها في ذلك حال كل مفاهيم العدالة الربّانية - إلى وابل من سهام الغدر والعداوة، حيث أنّها تمثّل الخط العقائدي الإسلامي الأصيل الذي رسم ملامحه الناصعة نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وواكبه على ذلك الأئمّة المعصومون عليهم السلام. فلقد أبت القوانين الدنيوية إلّا - أن تضع بأزاء كل حق باطلاً ينازعه ويناقضه، فتكالب أعداء الحقيقة من كل حذب وصوب ليوجّهوا نبال التشويه والتشكيك، وكل أنواع المحاربة لهذه العقيدة التي هي من مسلمات العقل الإسلامي، الذي تعامل مع هذه الفكرة منذ أعماق تأريخه على أنّها أمر لا يمكن الغفلة عنه أو التنكّر له. وهذا واحد من أهم الأسباب التي حفّزت فينا الشعور بعظم المسؤولية الملقاة على عاتقنا في الحفاظ والدفاع عن هذه العقيدة المباركة التي حظت بهذا المقدار العظيم من الرعاية الإلهية. هذا الأمر هو الذي دفعنا للنهوض لتحمل جزء من أعباء هذه المسؤولية وإنجاز هذا التكليف الذي لا مناص من تحمّله، وإيصال ما يمكن إيصاله إلى المؤمنين المهتمّين بشؤون دينهم وعقائدهم، وذلك بعون الباري عزّ وجل، ورعاية من المرجع الديني الأعلى سماحة آية الله العظمى السيّد علي الحسيني السيستاني دام ظلّه الوارف، فكان تأسيس مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وقد عني هذا المركز بالاهتمام بكل ما يرتبط بالإمام المنتظر عجل الله فرجه، ومن هذه الاهتمامات: ١ - طباعة ونشر الكتب المختصّة بالإمام المهدي عليه السلام، بعد تحقيقها. ٢ - نشر المحاضرات المختصّة به عليه السلام من خلال تسجيلها وطبعها وتوزيعها. ٣ - إقامة الندوات العلمية التخصصية في الإمام عجل الله فرجه، ونشرها من خلال التسجيل الصوتي والصورى وطبعها وتوزيعها في كتيبات أو من خلال وسائل الإعلام وشبكة الانترنت. ٤ - إصدار مجلة شهرية تخصصية باسم (الانتظار). ٥ - العمل في المجال الإعلامي بكل ما نتمكّن عليه من وسائل مرئية ومسموعة، بما فيها شبكة الانترنت العالمية من خلال الصفحة الخاصة بالمركز. ٦ - نشر كل ما من شأنه توثيق الارتباط بين الأطفال وإمامهم المنتظر عليه السلام. وقد سعى مركزنا بكافة ما يملك من طاقات لأن يعمل على أداء ما يقع على عاتقه من مهام ضمن هذه المحاور من العمل. فكان من بين ما وفقنا الله لإنتاجه سلسلة من الكتب المتخصصة في ما يتعلّق بالإمام المهدي عجل الله فرجه، أسميناها: (سلسلة اعراف إمامك)، نقدّم بين يديك - عزيزي القارئ - هذا الكتاب كحلقة من هذه السلسلة التي نسأل الباري عزّ وجل أن يوفّقنا للتواصل في العمل بها لتوفير كل ما يمكن أن يخدم إخواننا المؤمنين وإعطائهم ما يحتاجون في رد أفكارهم العقائدية المرتبطة بالإمام الغائب عجل الله فرجه. وكان العمل التحقيقي في هذا الكتاب يتضمّن تقطيع العبارات وإظهارها بالشكل المناسب الذي يضمن المساعدة في توضيح الفكرة المرادة من الكتاب وراحة القارئ الكريم، ثم استخراج المصادر والمآخذ للأحاديث والأقوال بشكل مختصر، والتخلّص من الأخطاء والاشتباكات، ثم إخراج الكتاب بالشكل المناسب له. ولا بدّ في نهاية المطاف من تقديم الشكر الجزيل والثناء الجميل للأخوة الأفاضل في المركز كافة، الذين لم يألوا جهداً في العمل على إظهار هذه السلسلة بشكلها اللائق. والحمد لله ربّ العالمين مركز الدراسات التخصصية في الإمام المهدي عليه السلام ذو القعدة ١٤٢٤ هـ.

ايضاح

كُتبت هذه السطور في أوج العدوان البعثي الظالم على الإسلام وعلى التشيع وعلى حرية وكرامة الشعب العراقي عام ١٣٩٩ حيث كانت ملاحقات السلطة وغيورها تطارد كل ضوء ديني وكل وجود إسلامي مهما كان بسيطاً. كُتبت هذه السطور والشعب العراقي يبحث عن الأمل، عن الخلاص، عن الموقف. كُتبت هذه السطور في جو يكاد يموت فيه الأمل عند كثيرين، بينما كانت سلطة البعث تعتقل المؤمنين الصالحين، وتحاصر علماء الدين، وتواصل ضرباتها لهدم كيان المؤمنين. في تلك الأجواء كانت قضية الإمام المهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه تبعث فينا العزم والأمل واليقين بالنصر. في تلك الأجواء كُتبت هذه السطور لشدّ المؤمنين إلى إمامهم،

وتذكيرهم بواقع قيادتهم. والآن وبعد حوالي خمسة وعشرين عاماً من كتابة هذه السطور، وبعد أن منّ الله علينا بزوال الحكم الفرعوني الذي جثم على صدر العراقيين خمسة وثلاثين عاماً، الآن رَغِبَ لى الأخوة الكرام فى مركز الدراسات التخصصية فى الإمام المهدي أن يقدموا هذه الأوراق للنشر والطباعة فشكرت لهم ذلك، ورجوت أن تقدم هذه الدراسة السريعة ضوءاً جديداً فى مسيرتنا، وأنت أيها القارئ العزيز ستجد فيها صورة عن طبيعة المعاناة والضغط النفسى الذى كان يعيشه المؤمنون فى تلك المرحلة. وأودّ أن ألفت نظر القارئ العزيز إلى أننى لم أوفق لمراجعة هذه الأوراق وإعادة النظر فيها بالشكل الذى أرتضيه، تاركاً ذلك إلى وعى القارئ ومعرفته، معتذراً عن أى خطأ قد يجده، ملتماً من الله تعالى أن ينفعنى وينفع القارئ الكريم بهذا الذى كتبت.. والله هو المستعان. صدر الدين القبانجى ٢٧ شوال ١٤٢٤هـ.

مقدمة المؤلف

كنت أجدنى مدفوعاً نحو هذا الحديث، ومشدوداً إليه بأكثر من رابط. ذلك أننى حينما فكرت فى إعادة كتابته فكرنا الإسلامى العملى وجدت أن قضية (القائد المنتظر) تعتبر أهم قضية، ينبغى أن يصاغ تصوّرنا لها صياغة أكثر فعالية فى مجال العمل الإسلامى. فلقد باتت هذه القضية بالذات محور تصوّرات متجاذبة ومتناقضة. وأستطيع القول بأنّها فى وعى الإنسان المسلم والشيعة بالخصوص فقدت الكثير من ملامحها الحقيقية، ومداليلها العملية والسياسية. وفى ذات الوقت كنت ألاحظ أن القضية تحتل مكاناً مرموقاً فى مجموع فكرنا الإسلامى والشيعة خاصّة، فلقد كان يوقفنى باستمرار، وأنا أطلع تأريخ وحديث الأئمّة من أهل البيت عليهم السلام حرصهم البالغ على تصدير هذه القضية فى قائمة قضايا الإنسان الشيعة، وتحويلها من مجرد فكرة خامدة إلى منطلق ثورى نابض، ومن مجرد أمل غارق فى العاطفة إلى حقيقة تلوح فى الأفق كل ساعة، تتدفّق أنوارها حين يغرق الناس فى السبات، أو يخشى عليهم من الغرق. كنت أجد هذه القضية تحتل اهتماماً بالغاً من أئمّة أهل البيت عليهم السلام حتى ليبدو لقارئ التأريخ أن جهوداً كبيرة بذلت من أجل ترسيخ هذه القضية فى إيمان الرجل الشيعة، الذى يمثل النموذج الإسلامى الأكمل. وهنا أحسست بالهوة الكبيرة التى تفصل بيننا - كمؤمنين بهذه القضية - وبين المحتوى الحقيقى الذى رسمه الأئمّة لها، وجهدوا فى تجذيره وتعميقه فى قلب الرجل الشيعة. وجدت أن المنحى الذى سلكنا فيه ونحن نجمع صدورنا على الإيمان بالقائد المنتظر، منحى بعيداً عن الخط الذى كان ينبغى لإيماننا أن يسير فيه، والذى يمثل المعنى الحقيقى الكبير لهذه القضية. وتساءلت: كيف انقلبت هذه القضية فى تصوّر الإنسان الشيعة؟ كيف تحوّل الإيمان بالقائد المنتظر إلى سلاح للهزيمة يتّهمنا به المخالفون؟ وكيف خسرت مجتمعاتنا الإسلامية هذا الإيمان بوصفه أداة وسلاحاً نحو العمل الدائب، والتقدّم باستمرار نحو الانتصار لإسلامنا المنكود؟ والقضية بلا شك ذات جوانب نظرية علمية، من حق الباحث أن يقف عندها، لكننى لا - أفهم من ذلك أن يسوغ لنا نسيان الجوانب الإيجابية والعملية، وطورها تحت ركام المناقشات النظرية البحتة. لقد كان من الحق، وكل الحق، لرجل أن يسأل عن تفاصيل غيبه هذا القائد؟ وكيف أفلت من قوى المطاردة العنيدة والمتجبرة والمتغطرسة؟ وكيف أمكن لحياة رجل واحد أن تمتدّ قروناً متطاولة، لا تهدمها الشيخوخة، ولا يفلى من كبرائها الزمن المتمادى الطويل؟ وكان من الحق والمنطق - بعد هذا - أن يطالب رجل بالدلائل التاريخية على صدق هذه القضية وواقعيتها، ويكتشف ما إذا كانت حقيقة أم أسطورة خدع بها ناس من الدهماء والأغبياء، ريثما يعللون أنفسهم المسحوقة والخاسرة بالأمل بالنصر، ويتجهجون لهذا الأمل، دافعين عنهم شيئاً من سحنة الهمّ القاتل كما يحاول خصومنا أن يصفوننا بذلك؟ كل هذه التساؤلات مقبولة، بل وضرورية فى الوقت نفسه، لنعرف حقيقة إيماننا، ونكون على بصيرة من الأمر. لكن هل كان هذا هو كل شىء فى سجل مسؤولياتنا، وأفكارنا؟ ما علينا لكى نصبح شيعة مخلصين فى الولاة، إلّا - أن ننظر شيئاً فى أدلّة القضية، ثمّ نسلّم للغيب القادر على كل شىء أو الصانع للمعجزات، ثمّ نطوى صدورنا على إيمان أشبه بإيمان العجائز، أو بإيمان الهاربين من الحياة والمسؤولية إلى زوايا الكهوف النائية!! أكان هذا هو كل ما فى الأمر؟ إذن فالقضية فى غاية البساطة. ومثلها حينئذ لا يفسر حجم الاهتمام المبذول من قبل الأئمّة من

أهل البيت عليهم السلام لترسيخ وتصلب إيماننا بها. ومن هنا فإننا سنسعى لا لهذه القضية وحدها، وإنما للأئمة من أهل البيت، الذين ما برحوا يغرسون بذرة هذا الإيمان بالإمام المنتظر في قلب كل شيعي، آمليين أن يتفجر هذا الإيمان، ويتحول إلى عمل وكفاح متواصلين. القضية إذن ذات مدلول ومعنى عملي. والقضية إذن ذات حجم كبير في قاموس تصوراتنا السياسية الإسلامية. هذا الحجم للقضية هو الذي دعا أهل البيت عليهم السلام لطبعها بكل ضغط وشدة في ذهن الرجل الشيعي، والإصرار على تحويلها إلى إيمان نابض حي، وأمل وطيد بالنصر الحتمي. ولقد بات تصوّر بات صادقاً حينما شاهدت - تاريخياً - أنّ هذا الإيمان بقضية القائد المنتظر، دفع رجال التشيع على طول الخط إلى نضال دائم غير يائس من النصر أبداً. وإذا الإيمان بالقائد المنتظر هو الشعلة التي فجّرت معارك باسلة وشريفة من أجل الحق، ونصر الحق. وعدت أدراجي لأنظر من جديد في ما دهانا!! المشعل الذي كان بأيدينا فقدناه. لم نفقده وإنما بعناه رخيصةً، وابتذلناه. ويوم رأنا العدو غارقين في الظلام، بدأ يسخر منّا، ويسخرنا. بدأ يقول لنا: إنكم خرفان! تؤمنون بالخرافات. ولأننا قد حطّمنا المشعل الذي كنا نحمله، فقد أصبحنا لا نعرف طريق الجواب، وبدأنا نتذرع، ونبدى أنفسنا كما لو كنا فلاسفة. بينما انجرف آخرون وراحوا إلى صفوف العدو، يهزؤون بنا، لأننا نؤمن بالإمام المنتظر، ويطلبون منّا بسخريّة مزيدة من الانتظار المخدوع! وفي الوادي المظلم لم نفكر في العثور على المشعل لنهتدي على ضوئه، ونعتلى الجبل، وإنما بدأنا نجعل الأحجار نرمى بها العدو المتسلط علينا من السفح، والمنهمر علينا بسلاح أقوى من سلاحنا ألف مرة. لقد غدونا نردّ على سخريته قائلين: إنّنا لسنا خرفان، ولنا من المؤمنين بالخرافات. لقد قلنا: إنّ قضية الإمام المنتظر معجزة، كما لله معجز في أوليائه، فلا داعي للاستغراب، والاتّهام. وحسبنا لجهلنا أنّنا فرنا، وأنّا أصبحنا على المرتفع، وعدّونا في الوادي. ولكن دون أن يتغيّر شيء! فما زلنا في ظلمات الوادي. وما زلنا محل سخريّة العدو، ومطعن ضرباته، والفريسة الدسمة التي لا تنتهي. كيف ذلك؟ هل كان جوابنا خطأ؟ إذا كان الله قادراً على أن ينطق عيسى وهو في المهد، ثم يرفعه إليه ليبقى حياً إلى اليوم. إذا كان أصحاب الكهف قد لبثوا في كهفهم ثلاثمائة عام وازدادوا تسعاً، بعناية الله، وهم مقطوعون عن الأكل والشرب، فهل كان الله عاجزاً عن مدّ حياة الإمام المهدي إلى قرون؟ أليست القضيتان من فصيلة واحدة؟ فلماذا نقبل الأولى ولا نقبل الثانية؟ إذن نحن على حق في هذا الجواب، فما هو الخطأ؟ الخطأ الذي وقعنا فيه ليس هنا، إنّما في أنّنا أفرغنا إيماننا بالقضية من محتواه العملي، ثم انزاح من قلوبنا حتّى هذا الإيمان، بمستواه المطلوب، فلم يعد هو الإيمان الذين يمشى في عروقنا، ويؤثر في مشاعرنا، وتصوّراتنا. لقد تعاملنا مع القضية كما لو كانت مجرد نظرية علمية. لقد تحوّل إيماننا إلى تصوّر، ومجرد تصوّر جامد. فكرة في الذهن، وصورة في الخيال، لا تحرّك حتى ريشة، ولا تغيّر من الواقع حتى ما يغيّره الهواء. ومن هنا فقد أضعنا الطريق. وسمحنا لعدّونا أن يواصل سخريته بنا دون أن يقع بالجواب. إنّ قيمة كل قضية - من الناحية الميدانية - تناط بمقدار عطائها، ومقدار تفاعلها في ميادين العمل. وثمة قضايا صحيحة منطقياً، لكنها مهملة ورخيصة، لأنّ الإنسانية لا تكسب من ورائها جدوى. وحينما نفترض - خطأ - أنّ قضية الإمام المنتظر هي من هذا الطراز، أي من القضايا الفكرية المحضة، فمن الأجدر أن لا يعنى بها كثيراً قاموس أفكارنا وتصوّراتنا. لأنها لا تحمل إلينا منتوجاً. ونكون أكثر جدارة بالموقف البارد في التعاطي مع هذه القضية حينما تستحيل هذه القضية إلى سلاح يتوسّل به الضعفاء للهيمنة، والهروب من الساحة. إنّها سوف تصبح نقمة، وتقلب إلى آله هدم، والعياذ بالله. لكن هل نستطيع أن نطرح هذه القضية، ونتنازل عنها؟! إنّنا لو فعلنا ذلك لم ننج من التناقض! فالقضية - قضية القائد المنتظر - أصيلة في فكرنا ومعتقدنا. وقد باتت محل تأكيد كبير من قبل الأئمة من أهل البيت عليهم السلام. حتّى جاءت الأحاديث لتقول: لو لا الحجّة لساخت الأرض. [٢]. ولو أردنا أن نرفض هذه القضية لكان علينا أن نرفض موقفاً يعتبر من أهم المواقف الفكرية. إذن، فالحل المذكور ليس عملياً. فلنكن لا نخسر إيماننا بالقضية، وإيماننا بأهل البيت الذين رسّخوا هذه القضية، ولكي نقطع على عدّونا طريق السخريّة بنا، واستغلالنا. علينا أن نستوعب جوهر القضية من جديد، ونمسح عنها الأتربة التي لصقت بها من خلال منطق المهزومين وتفسيراتهم. علينا أن نخلق من هذه القضية سلاحاً يدرأ عنّا الخصوم. وفيما يلي أحاول أن استجلي بعض الانعكاسات الإيجابية لقضية القائد المنتظر، مكتشفين الروح الحقيقي الذي يستبطنه إيماننا الراسخ بالقائد الموعود. السيد صدر الدين القبانجي

طبيعة هذا الدين

أول انعكاسات هذه القضية أمر يتصل بفهمنا لطبيعة هذا الدين. ويبدو لي الآن أن الأخطاء التي ارتكبتها البسطاء من الناس في طريقة فهمهم لفلسفة رسالة السماء تجد مصدرها حين نصير للحديث عن قضية الزعيم المحتجب. فإنه تحت وطأة الضربات التي سددت للوجود الإسلامي عموماً، وللوجود الشيعي بالخصوص بوصفه القاعدة الحصينة والأساسية لهذا الدين. وبفعل المردود النفسى الذى يخلفه الانهزام فى كل مرة، طاب لعدد من الناس أن ينفذوا أيديهم ورؤوسهم من غبار المعركة، ثم يمسخوها بمناديل الانهزام، تاركين الساحة خلف ظهورهم، قائلين مقالة من سبقهم: (فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ) [٣]. لكن جماعتنا هؤلاء كانوا أكثر حياءً من أن يفوهوا بهذا القول، الذى اتّخذ القرآن مثلاً، غير أنك لو دخلت قلوبهم لم تجد سوى هذا المنطق بدلاً، فقد عقدوا نيّتهم عليه فى الوقت الذى غامرهم الخجل من أن تنطق به شفاههم. كيف أصبح هؤلاء يفهمون الدين؟ وأى نمط من المعاذير يتمخّلون بها؟ إن علينا - لكى نفهم تصوّرهم - أن ننصت لحكايتهم: إن لهذا الدين ربّ يحميه. وإيّاك أن تلقى بنفسك فى التهلكة. وإنّ ما عليك ليس إلاّ السكوت، لأنّ الناس مخادعون يراوغون، فاحذر أن تثق بهم وتعتمد عليهم. والعدو شرّ فتاك لا يرحم، وما عددنا إلاّ قليل. وإذا كان الله قد وعد بنصرة هذا الدين فلا داعى للقلق على مصيره، ولا تقدّم نفسك ضحية. والحسين عليه السلام حينما ثار كان إماماً معصوماً، تأتبه الأوامر من الله ولسنا مثله، فليس علينا جهاد، ولا تضحية. إنّ واجبنا أن ندعو بالفرج، ليظهر قائم آل محمّد صلى الله عليه وآله، ويؤدّى مسؤوليته. وإذا اشتدّت علينا العوادي، فإنّ علينا أن نشدّ فى الدعاء، قابعين فى البيوت. وإذا رأيت بعض الناس يدافع عن الحق، فاحذر أن يستهويك، فتلك فتنة، وقد قال على عليه السلام: كن فى الفتنة كابن اللبون، لا ظهر فيركب، ولا ضرع فيحلب. [٤] ويواصلون حكايتهم: إنّنا نريد الشهادة مع صاحب الزمان، فنحن لا نهاب الموت، وإنّما نطلب أن نموت مع الإمام لا - مع غيره، فنحن هاهنا منتظرون. تلك حكايتهم، ولا أشك أن مثلها يروق لقلوب النساء. وحين كنت أكتب هذه الحكاية مرّ فى ذكرى موقف يشبه هذه الحكاية: إنّه موقف أبى موسى الأشعرى الوالى على الكوفة، حين بويع لعلى عليه السلام. فلقد أوعز الإمام على عليه السلام إلى الناس أن يتجهّزوا لحرب معاوية، ومضى الناس يتجهّزون، أمّا الأشعرى فقد كان شديد الامتناع عن التجهّز، وليته خلّى السبيل لغيره، لكى يخرجوا للحرب، ولم يقدّم عليهم خطيباً وهم حشود، يخذّلهم عن نصرته على، حتى أرسل الإمام عليه السلام الحسن وعمرّ والأشتر فنحوه عن ولايته. لقد كانت حجة الأشعرى أنّه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: ستأتى عليكم الفتن القاعد فيها خير من القائم!! لكن مالك الأشتر سحبه من يده قائلاً: إن كنت سمعت ذلك فنحن لم نسمعه. الحقيقة أنّ هذا الدين رسالة السماء لأهل الأرض، ولابن الأرض. وعلى ابن الأرض - لا على ابن السماء - تقع مسؤولية نصرته هذا الدين. إنّ هذا الدين هو المنحة الإلهية التى سخت بها يد السماء لتضعها فى يد البشر، وعلى هذه اليد أن تحتفظ بهذه المنحة، وتدفع عنها بكل سخاء. إنّ ابن الأرض هو الذى يحدّد مصير هذا الدين، كما يحدّد مصير أىّ مبدأ من المبادئ. فهذا الدين ذو طبيعة بشرية، وأقصد أنّه لا يعتمد - بالأساس - فى تقرير مصيره على الغيب، وعلى جنود السماء، إنّما أبطال الأرض هم وحدهم الذين أنيطت بهم مسؤولية تقرير مصير ومستقبل هذه الرسالة. وحينما هبطت رسالات السماء على الرسل والأنبياء، عرفوا جيداً أنّ عبء المسؤولية صار فى أعناقهم، وانطلقوا من هذه المعرفة لمصارعة الباطل ومطاردته، مهما كلّفهم ذلك من تضحيات. إنّ من الخطأ الفاحش أن نتظر من الملائكة الهبوط إلى الأرض، وترسيخ دعائم الدين. ولو كان هذا الانتظار صحيحاً لكان من العبث والغباء أن تعرق جبين واحد من الأنبياء والأولياء من أجل دفع العجلة إلى الأمام وإفساح المجال أمام الحق ليغطى أكبر مساحة ممكنة من الأرض ومن البشر. فى الوقت الذى نرى فى طول تاريخ الأديان أنّ أتباع الدين هم الذين يكتبون مستقبله، من خلال الصراع العنيف مع جيش الضلال. (وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَا بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ). [٥]. وحينما نمشى مع طريقة العجائز فى فهم طبيعة هذا الدين، نجد أنفسنا قد ارتكبنا عدّة هفوات. وسوف نصطدم بأكثر من تشريع، وبأكثر من آية قرآنية. إنّ تشريع الجهاد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يدلّ على الحقيقة التى

شرحناها. والقرآن صريح جداً في هذه الحقيقة، حيث يقول: (وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهْدَمَتْ صَوَامِعُ وَبِيْعٌ..). [٦]. وتأريخ الأديان حافل بالصراع الإنساني من أجل الحق. أما هؤلاء الذين يريدون أن يصادروا هذا الدين من البشر، ويسلبوهم حق تقرير مصيره، ويرفعوا عنهم مسؤولية الانتصار له، فأنا لا أدري بأي عين ينظرون إلى التاريخ، وكيف يفهمون الإسلام بوصفه رسالة للبشر؟! وأنا أفهم أن الحسين عليه السلام، وعلياً عليه السلام، ومحمداً رسول الله صلى الله عليه وآله، كان معصوماً، لكن من يقول لي: هل كان أبو ذر، وحجر بن عدي، وسليمان بن صرد، والتوابون، وزيد بن علي، والنفوس الزكية، وميثم التمار... معصومين؟! صحيح أن الإمام كان معصوماً، فهل أن الجهاد والدعوة والتبليغ من مختصات وواجبات وحده؟ أليس كلّفنا القرآن بالاعتداء بهم، أم كان ذلك فارغاً من أي معنى؟ وإذا كان الله قد وعد بنصرة هذا الدين، فإن ذلك لا يكون مبرراً لتقاعسنا، ولا يبرئ ساحتنا. فالنصر الإلهي ليس مطلقاً وبلا حدود. وإنما مشروط بتجهيز قوانا أولاً من أجل الحق. والتقدم لنصرة كلمة الله في الأرض. (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ). [٧] أما إذا كانت أقدامنا لا تشاء إلا الهزيمة فهل يقصرها الله على الثبات؟ وإذا كان هذا الدين يتطلب تضحيات، فهل يجوز لنا أن لا نميز بين التضحيات والتهلكات، فنزعم أن كل تضحية هي تهلكة؟ إن من حق أن أسأل: لماذا اختصت هذه القاعدة بنا، نحن أتباع الدين، فصارت التضحية بالنسبة لنا تعني التهلكة؟ أكان ذلك من شؤم الأديان، أم من سوء حظها العاثر!! إن الدفاع عن المال والنفس والعرض لم يعتبر في الإسلام تهلكة، فهل يكون الدفاع عن كلمة الله تهلكة؟ ففي الحديث عن الصادق عليه السلام: من قتل دون ماله فهو شهيد. [٨]. ولو شئت أن أشرح الفرق بين التضحية والتهلكة لقلت - رغم أنني أجد أن أبسط الناس يفهم هذا الفرق، سوى الذين لا يريدون أن يفهموا - حينما يكون الإقدام بلا نتيجة وبلا عطاء فذاك تهلكة وخسارة. وحينما يكون الإقدام مصدر خير وعطاء وأرباح فذاك تضحية وليس تهلكة. وفي ضوء هذا المقياس لم تكن شهادات أبطال الإسلام على طول التاريخ القاسي تهلكة، لأنها وحدها التي حصّنت هذا الدين من التحريف، ومصادرة السلطات الغاشمة له. بينما كان منطق أبي موسى الأشعري، تخاذلاً، ونكوصاً، وإجراماً... والتقية... هل هي لغز لا نفهمه؟ إن كل مذهب، وكل حركة سياسية حين تجد أنها غير قادرة على تحصين قواعدها ووجودها إلا بأن تعيش تحت الأرض، وتعمل تحت جناح الظلام، وبعيداً عن عيون الأعداء، فإنها ستفعل ذلك ريثما تستعد للبروز على الساحة يوماً ما. التقية ليست لغزاً لا - يمكن كشف القناع عنه. إنما هي العمل في السر، ومواصلة الجهد في خفاء. فهي موقف إيجابي وليست موقفاً سلبياً. وهي مبدأ عام تلتزمه كل المبادئ، وكل الحركات، وحينما يكون الإسلام قد أقرّه فإن علينا أن نفهمه بالصيغة التي شرحناها. أما أن نجعل منه حجة للتخاذل والانهازية، فإننا سنرتكب خطأ في فهمنا لهذا المبدأ. التقية لا تعني أن نتخلى عن العمل والمسؤولية. وإنما هي أسلوب من أساليب العمل والعطاء والجهاد. ففي حديث عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: المؤمن علوى - إلى أن قال - والمؤمن مجاهد، لأنه يجاهد أعداء الله عز وجل في دولة الباطل بالتقية، وفي دولة الحق بالسيف. [٩]. فالتقية إذن أداة في عملية الجهاد، وأسلوب من أساليبه. وهذا الأسلوب المرحلة هي التي تقرّره، فهذا أسلوب غير ثابت وإنما تفرضه المرحلة، وترفعه المرحلة أيضاً. التقية في كل ضرورة، وصاحبها أعلم بها حين تنزل به هكذا حدّث الإمام الباقر عليه السلام. [١٠] ولقد تورّط كثيرون - بعمد أو بغير عمد - في مخالفة هذه الحقيقة. وفي الحديث: أن الرضا عليه السلام جفا جماعة من الشيعة وحجبهم، فقالوا: يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله ما هذا الجفاء العظيم، والاستخفاف بعد الحجاب الصعب؟ قال: لدعواكم أنكم شيعة أمير المؤمنين عليه السلام وأنتم في أكثر أعمالكم مخالفون، ومقصدون... وتتقون حيث لا تجب التقية، وتتركون التقية حيث لا بد من التقية. [١١] والذين يطيب في أفواههم طعم كلمة التقية، دافعين عن أنفسهم ما تخفيه من الجبن، والانهازية، وروح الخذلان، هؤلاء.. كم تكون كلمة الجهاد مرّة في مطعمهم، وربما ودّوا لو كانت هذه الكلمة محذوفة من قاموس الإسلام. والذين ينتظرون الفرج وهم في أحضان نسايتهم سيكونون أول المتخاذلين عن القائد المنتظر يوم يهفّ إليه الرجال الأبطال، وعسا هم يقولون يومذاك: إن من حوله من الرجال يكفيه! ما أكثر من يطلب الشهادة بين يدي القائد المنتظر، محتجباً عن العمل الإسلامي، بعيداً عن الساحة، مبرراً موقفه بالتقية، لكن الإمام الصادق عليه السلام يشرح لك حقيقة هؤلاء، فيقول: وأيم الله لو دعيتم لتنصرونا، لقلتم لا نفعل إنما نتقى، ولكانت

التقية أحب إليكم من آباءكم وأمهاتكم، ولو قد قام القائم ما احتاج إلى مسائلتكم عن ذلك، ولأقام في كثير منكم من أهل النفاق حدّ الله. [١٢]. إن موقف اليوم يدلّ على موقف الغد. ومن يخاف حرّ السيف، فإنّه لا يفرق عنده كان الإمام معه أم لم يكن! أليس يشبه منطق هؤلاء، منطق بنى إسرائيل في الحكاية التي نقلها عنهم القرآن الكريم؟ (أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَأِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيِّ لَهُمْ ائْعِثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ: هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا؟ قَالُوا: وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَاءِنَا؟ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ) [١٣]. إن مبدأ التقية مبدأ صحيح، ولكن يجب أن نستعمله بالطريقة التي قدّمها لنا أهل البيت عليهم السلام لا بطريقة أخرى. والقيادة الإسلامية هي التي تشخص لنا المرحلة والموقف، وليس مصالحى الشخصية أو حالاتى المزاجية! وإذا كانت المرحلة هي مرحلة عمل وعطاء ودفاع عن الدين، فإنّه سوف لا يكون من حقنا الانسحاب عن المسؤولية بحجّة التقية. والآن أصبح من حقنا العودة إلى قضية الإمام المنتظر عليه السلام. فلقد قلت: إنّها ترتبط بشكل وثيق بفهمنا لطبيعة هذا الدين. إنّ قضية القائد المنتظر تدلّ على أنّ طبيعة هذا الدين طبيعة بشرية. وإنّ تقرير مصير هذا الدين ومستقبله وتحديد ظروفه بيد البشر أنفسهم، وخاضع لمقدار الجهد المبذول في هذا السبيل (إنّ الله لا يغيّر ما بقوم حتّى يغيّروا ما بأنفسهم) [١٤]. لقد اضطرّ الإمام المهدي عليه السلام للاختفاء، وتغيّب وجهه عن الساحة، وما زالت الظروف السياسية تفرض عليه ذلك إلى أن يحين موعد الفرج العظيم. والسؤال الآن: بماذا نفسّر هذه الغيبة؟ وما الذى تعبّر عنه؟ الإمام هنا تفاعل مع الظروف السياسية، واضطر للاختفاء تحت تأثيره. فلقد عجزت قوى التشيع عن تحصينه وحفظ سلامته، بينما كانت قوى الانحراف تشدّد قبضتها، وتواصل مطاردتها للوجود الشيعي. وهنا وجد الإمام أنّه لا بدّ من الاختفاء! من قرّر هذا المصير للإمام؟ إنّ حصيلّة الصراع بين طرفي القوى البشرية، بين أتباع الحق، وجيش الباطل، هي التي فرضت هذا المصير. ولو كان تقرير مستقبل هذا الدين لا يخضع لقوى البشر بمقدار ما يخضع لقوى الغيب وجند السماء، فهل كان الإمام سيضطر إلى أن يغيب؟ أليست كانت قوى السماء قادرة على حمايته، ودرء الخطر عن وجوده، فيمارس نشاطه العلني بكلّ أمان؟! لقد مرّ الوجود الديني بعدّة منعطفات، حسب ما تفرضه طبيعة الصراع في ضوء حدود القوى المناصرة والمعادية، وكان احتجاب القائد المنتظر واحداً من تلك المنعطفات، وبالطبع كان خاضعاً أيضاً لظروف المرحلة، وإيديولوجيّة العمل فيها. إنّ النصر قد يأتي من السماء، وقد تتدخّل يد الغيب ضمن ضوابط يأتي الحديث عنها، إلّا أنّ ذلك على العموم لا يؤتى نصراً مجانياً وبغير ثمن. إنّ رايه هذا الدين يحملها الإنسان، وعلى الإنسان نفسه أن يكافح من أجل نصرها وعزّها، ولا ينتظر من السماء أن تمنحه النصر إلّا بعد أن يقدم كل جهوده، ويستنفذ آخر طاقاته. ومرة أخرى نسأل: لماذا لا يخرج القائد المنتظر؟ أليس في ذلك شهادة على أنّ مصير هذا الدين يحدّده أتباعه أنفسهم؟ ومن حيث إنّنا نمزّ بطرف سياسي لا يسمح بانتفاضة القائد المنتظر، فقد ظلّ محتجباً إلى الوقت الذي تتجهّز قوى الحق للاكتساح العام الشامل والنصر المبين، وعسى أن يكون ذلك قريباً.

طبيعة التدخل الإلهي

في تاريخ الأديان على العموم، نجد ظاهرة ترتسم على أكثر من صفحة، وتتكثّر أكثر من مرّة، هذه الظاهرة هي ما نطلق عليه ظاهرة التدخل الإلهي. [١٥]. فرغم أنّ طبيعة هذا الدين بشرية - كما أسلفنا القول فيه - إلّا أنّنا ما نزال نرى صوراً عديدة للتدخل الإلهي في تقرير مصير هذا الدين. قصّة إبراهيم عليه السلام صورة من صور التدخل الإلهي، حيث أضحت النار برداً وسلاماً على إبراهيم. وقصّة موسى عليه السلام هي صورة أخرى لهذا التدخل، حيث انفلق له البحر، بينما غرقت فيه جنود فرعون. ومن تلك الصور، قصّة محمّد صلى الله عليه وآله وهو مختف في الغار حين هاجر إلى المدينة، فالعنكبوت التي نسجت بيتها، والحمامة التي وضعت بيضها لتغطيه وجود محمّد صلى الله عليه وآله ما هي إلّا تعبير عن التدخل الإلهي في تقرير مصير هذا الدين. وعلى طول التاريخ نلتقي بنماذج من هذا التدخل. وقضية الإمام المنتظر نفسها واحدة من هذه الصور والنماذج، كما سنرى في ختام هذا الحديث. الحديث الآن عن طبيعة

هذا التدخّل وحدوده. هل يخضع لضوابط معيّنة؟ وإذا كان فما هي تلك الضوابط؟ دعنا نرجع في فهم الموضوع أكثر إلى استعراض بعض صور التدخّل الإلهي، التي نلتقي بها في تاريخ الأديان. واحدة من تلك التدخّلات قصّة إبراهيم عليه السلام. لقد وجدنا كيف امتدّت يد الغيب لتنفذ إبراهيم عليه السلام من موت محتم. فالنار التي أعدت له ها هو يسقط في أعماقها، وها هي السنّة النار المرتفعة تجرّ إليها إبراهيم. إنّه لا يملك شيئاً في الحال. ولو اجتمع الإنس والجن على أن ينقذوه وهو يرتقى في أحضان تلك النار لما وجدوا لذلك سبيلاً. هنا تدخّلت السماء وتدخل الغيب ليحمي هذا النبي من لهب النار، فكانت عليه برداً وكانت عليه سلاماً. ولكن كيف حدث ذلك، وضمن أية ظروف؟ أولاً: لقد دعا إبراهيم قومه. أوضح لهم سبيل الحق، وكشف لهم زيف الباطل. تحمّل في ذلك كل عناء، وتجرّع كل مأساة. ولكن إصراره على الدعوة كان يواجه إصراراً على الباطل، وعناداً عن الحق. ماذا يصنع إبراهيم؟ لقد استخدم كل وسيلة، وهاهم يبتعدون عنه إلى غير رجعة. خابت آمال إبراهيم، فأشاح عنهم بوجهه، وإنّه ليقول: (أَفْ لَكُمْ وَلَمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ). [١٦] فهنا جهاد غير يسير، وعناء غير قليل، وعمل دائب متّصل لم ينقطع عنه إبراهيم. ثانياً: ولقد ظلّ إبراهيم وحده، لم يستجب له من قومه حتى الأقربون: لا يملك جنداً، ولا يملك أتباعاً. هو وحده في المسير الصعب، لا أحد يخلفه في المسير إذا هو انتهى. وها هو الآن وشيك أن تأكله النار. لقد كان يعنى موت إبراهيم موت الدعوة كلّها. ولقد كان ارتحاله يعنى ارتحال شريعته الله من الأرض. هنا جاء النداء: (يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ)، [١٧] وتدخل الغيب فسجل كلمته في أفق الكون. وأرادوا به كيداً فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَخْسَرِينَ. [١٨]. إنّ هذا العرض يكشف لنا عن ضابطين في التدخّل الإلهي: الأول: أن تبذل قوى الحق آخر إمكانياتها، وتدفع إلى الصراع كل طاقاتها، لا تكسل، ولا تقعد، ولا تعترف للجن، ولا تخلد إلى راحة. الثاني: أن تصل قوى الحق إلى الطريق المسدود، ويتعذّر عليها أن تحمي وجودها، وتدفع عنها شبح الموت الساحق. حينذاك يكون الطرف قد حان لتدخل غيبي مباشر، فحين تعجز جنود الأرض، تشتبك جنود السماء. ومهما مشينا في دراستنا لنماذج التدخّل الإلهي فإننا سنعثر على هذين الضابطين. خذوا قصّة موسى... كم دعا موسى قومه؟ وكم هي الأتعاب التي تحمّلها في هذا السبيل؟ إنّ شيئاً من طاقته لم يبق جامداً، لقد استفد كل ما عنده في سبيل الحق، ولم يؤمن له من قومه إلا القليل. لقد طاردهم فرعون إلى عرض البحر، حتى لقد استراب أصحاب موسى، وملكهم القلق: (فَلَمَّا تَرَأَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرِكُوكَ، قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ). [١٩]. انظروا إلى الثقة التي يتحدث بها موسى، فهو عارف بأن جماعته لا يمكن أن تسحق، فضوابط التدخّل الإلهي متوفرة. إنّ دعا قومه، ولم يأل في ذلك جهداً. وإنّ جبهته اليوم على خطر، ولئن سحقت لا يخلفها أحد في الطريق. فالقضاء عليها كان يعنى القضاء على الحق كاملاً. ولقد استبان للغيب أنّ موسى صائر إلى الموت، لو لا أن تدركه رحمته من ربّه، فجنود فرعون على الأثر، وما موسى ومن معه إلا قليل. وهنا قيل لموسى: (اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فَرَقٍ كَالطُّورِ الْعَظِيمِ. وَأَرْزَلْنَا تَمَّ الْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ، ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ). [٢٠]. ومن تاريخ الإسلام، وتاريخ الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله نقتطع أكثر من قضية برز فيها التدخّل الإلهي واضحاً. ففي معركة بدر كان وعداً إلهياً قاطعاً قد تجسّد. (بَلَىٰ إِنَّ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فُورِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ) [٢١]. ونزلت جنود السماء لتقطع طرفاً من الذين كفروا، أو تكبتهم فينقلبوا خائبين. لقد كانت الثقة تملأ قلب رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو يعرف ضوابط التدخّل الإلهي. فالمسلمون جهّزوا بسخاء كل قواهم لمواجهة المعركة، والدخول فيها. ولقد كانوا من قبل قد أبلوا بلاءً حسناً في تحمّل مسؤولية الدعوة وتثبيت دعائم هذه الرسالة الجديدة. وهم اليوم في أخطر مواجهة. عددهم لا يتجاوز الثلاثمائة إلا قليلاً. وعدّتهم تقلّ فيها السيوف، ويكثر فيها سعف النخيل. وعرف الله منهم الإخلاص، فهم يحملون في صدورهم إيماناً لا يثنيه شيء. وعزماً لا يززع منه خوف. والمواجهة خطيرة، وخطرة. والقوى غير متكافئة. ولئن خسر المسلمون اليوم، لن يبقى لهم على الأرض وجود. فهي معركة حياة وموت. لقد رفع رسول الله صلى الله عليه وآله صوته داعياً ربّه: إن تهلك هذه العصابة لا تعبد. [٢٢]. إنّ محمّداً صلى الله عليه وآله في هذا الدعاء يعلن عن توقّر ضوابط التدخّل الإلهي. فلقد وصلت قوى الحق إلى نقطة الحسم، وها هي عاجزة عن المواجهة لولا أن تسعفها السماء بالعون. إنّ أحداً لن يبقى ليوصل

المسير لو هلكت هذه العصابة. فهم كل ما يملك الإسلام من جند، ونيبهم معهم. فمصير الرسالة يتحدد في هذه السويقات المعدودات. ومن هنا كان واثقاً بالنصر، كل النصر. وهبط الملائكة آلافاً مردفين، وصدق الله وعده، وهزمت فلول الشرك. إن الآية نفسها تشرح لنا ضوابط التدخل الإلهي لقد قالت: (إِنْ تَصْبِرُوا، وَتَتَّقُوا..). وهذا هو الضابط الأول. أن يصبر المؤمنون على البلاء. يعدوا عدّة الجهاد. يسيروا أبطالاً متمرسين، غير عابئين بسوى الله والحق في دروب التضحية. (وَيَأْتُواكُمْ مِنْ قَوَرِهِمْ هَذَا..). تلميح بالضابط الثاني. أن يصير الحق في محنة، وأن يقع موقع الحرج. أن تنفذ من المسلمين آخر طاقة، ولا يعودوا قادرين على حفظ الرسالة. فالمعركة بالنسبة لهم مفاجئة، وورطة، وجيوش الشرك لا قبل لهم بها. حينذاك: (يُمِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ). هناك آية أخرى احتوت ضوابط التدخل الإلهي وحدوده، ففي سورة الأنفال قال تعالى: (الآن خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ، وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ، وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ، وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ). [٢٣]. متى جاء هذا القرار الإلهي؟ لقد جاء هذا القرار بعد أن علم الله صدق النية، من خلال التضحيات والبطولات التي جسدها المسلمون بكل صبر وبسالة. وبعد أن علم الله أن طاقات المسلمين محدودة، والقوى التي تشترك في المعركة غير متكافئة، فالمسلمون قلّة في العدد، وضعاف في العدّة. بينما المشركون أضعافهم عدداً وعدّة. إذن فالمسلمون بحاجة إلى عون. لا يمكن أن يتركوا لوحدهم، وإلاّ اضطلمهم العدو، وسحقهم، وبذلك تسقط راية الحق إلى الأبد. حينذاك أعطى هذا القرار، وهبطت إلى مسامع وأفئدة المسلمين بشرى تزف إليهم النصر. إن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين. لأنّ اليد الإلهية تشترك معهم في المعركة، والعزيمة تنفثها السماء في جنود الأرض، ليقلعوا أعمدة الشرك، ويزعزعوا حصونه وقواعده بإذن الله، والله مع الصابرين. وفي آية النصر يتّضح جداً الضابط الأول للتدخل الإلهي. (إِنْ تَنْصِرُوا اللَّهَ يَنْصِرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ) (النصر الإلهي ليس مطلقاً، وبلا ضابط. النصر الإلهي رهين بأن يقدم أنصار الحق أولاً كل طاقاتهم من أجل نصره الحق، وضمان حياته. النصر الإلهي رهين بأن يتقدم أنصار الحق خطوات، ويزجوا أنفسهم في قلب المعركة، ومن ثمّ يثبت الله الأقدام، وينصر جيوش الحق. ومن الخطأ أن نفهم التدخل الإلهي بوصفه عملاً ارتجالياً لا يخضع لقانون. وأكثر منه خطأ أن ننتظر في معركة الحق أن يهبط علينا الجند من السماء، ونحن قابعون في البيوت، وأن ينصرنا الله قبل أن ننصر رسالته، وأن يثبت أقدامنا قبل أن نتقدم بها في طريق النضال. ولنعد الآن إلى قضية الإمام المهدي عليه السلام. كيف تمثّل هذه القضية صورة من صور التدخل الإلهي؟ وهل توفّرت فيها شروط قانون التدخل؟ إن غيبة الإمام المهدي، وإفلاته من المطاردة الشديدة، لم يكن أمراً طبيعياً، وبالأخص لشخص لا يجاوز عمره خمس سنوات. كما أنّ امتداد هذه الغيبة لمئات من السنين هو الآخر ليس طبيعياً، ولا ميسوراً ضمن الظروف الاعتيادية. ومن هنا فالقضية في فهمنا تعكس تدخلاً إلهياً. إنّها قضية إعجاز، وتجاوز لقوانين الطبيعة المألوفة. ولست هنا بصدد البرهنة على معقولية هذا الإعجاز، فما دنا نضع هذه القضية في قائمة قضايا التدخل الإلهي، والإعجاز الغيبي، إذن لم يعد غريباً أو معسوراً، أن تحقق القدرة الإلهية هذا النمط من الإعجاز. فالقدرة الإلهية لا تضيق ولا تعجز عن الامتداد بعمر شخص إلى آلاف السنين. أليست القدرة الإلهية هي التي أنطقت عيسى وهو في المهد؟! وحافظت على حياة أهل الكهف أكثر من ثلاثمائة عام، دون أن ينالوا فيها طعاماً أو شراباً؟! أليست القدرة الإلهية هي التي عرجت بالنبي محمّد إلى السماء، ورفعت عيسى من عالم الشهادة إلى عالم الغيب واختفى على الناس؟ إذا كنّا لا نجد حرجاً في التصديق بكل ذلك، فإنّه ليس من حقنا أن نتحرّج في قبول قضية القائد المنتظر، فهي صورة من صور الإعجاز، بل ومن أبسط تلك الصور. ومهما يكن فما أقصده الآن بالحديث هو التعرّف إلى الظروف التي دعت إلى هذا التدخل. هل توفّرت ضوابط التدخل الإلهي في هذه القضية؟ الحقيقة هي ذلك. فمن جانب كانت القوى الشيعية المناصرة للإمام عاجزة كل عاجز عن حمايته، وتحصين وجوده. ومن جانب آخر فإنّ خط التشيع الذي يمثل الإسلام الأصيل لم يعد قادراً على تحمّل نكبة جديدة، بفقدان زعيمه الإمام المعصوم، فلا أحد يمكن أن يخلفه في هذه الزعامة، ويكون بمستوى المرحلة الحرجة. فلم يكن رجال الشيعة آنذاك مهيتين في كافّة المجالات للقيادة والزعامة. والظروف الحرجة العصبية التي كانت تحيط بالتشيع تتطلب قيادة في قمة النضج، والاستيعاب، أو بالأحرى قيادة معصومة، وهذا ما لم يكن متوفراً

لدى أحد من رجال الشيعة. ومن هنا كان لا بد أن يبقى الإمام المهدي وراء الخطوط، وإلا فإنّ التشيع كان قريباً إلى التفتيت. لكن في ذات الوقت كان الوضع السياسي، وحالة المطاردة العنيدة لا تسمح للإمام أن يبرز تحت الشمس، لا بد أن يعمل تحت الستار. وهكذا كانت الضرورة تقضى على الإمام بما يلي: إنّ عليه أن لا يترك الخط الشيعة، بل يبدأ بتجهيز وخلق القادة الأكفاء لمواصلة العمل، وللقيام بمهام القيادة جميعاً، وفي خلال هذا الوقت يكون الإمام قد مشى بالتشيع شوطاً آخر، يسمح له بترك القيادة ظاهراً لهؤلاء. ومن ناحية ثانية فإنّ عليه أن يمارس هذا العمل في خفاء، وبعيداً عن عيون الرقابة المنتشرة. وهذا ما تحقّق تاريخياً. ففي عهد الغيبة الصغرى التي دامت أكثر من سبعين عاماً، توفّر الإمام خلالها على تهيئته القدرة لدى الخط على تحمل مسؤولية القيادة تماماً. في الوقت الذي كان يمارس قيادته طوال هذه الفترة مستتراً، وعن طريق نوابه الأربعة: عثمان بن سعيد. محمد بن عثمان الخلّاني. الحسين بن روح. على بن محمّد السمرى. كيف لم يكن رجال التشيع قادرين على قيادة الخط لوحدهم؟ كما حدث ذلك فيما بعد، في عهد الغيبة الكبرى، حيث بدأ فقهاء الشيعة يمارسون قيادة الخط بالاستقلال؟! إنّ الإجابة التفصيلية على هذا السؤال تفرض على تناول الوضع التاريخي للتشيع، وطبيعته المرحلة يومذاك. غير أنّي سأوجز حديثي هنا لأقول: إنّ حالة الإرباك السياسي، واستخدام كل أساليب القمع والتصفيه، ومطاردة الوجود الشيعة في كل الأصقاع، وتحت كل ظل، لم يكن يسمح بنمو قيادات شيعية بارزة، ومتمكّنة من تجاوز كل هذه الصعوبات، والتغلّب على كل هذه المحن، وعدم الانصدام نفسياً والانهيال تحت هذه الضغوط. ومن زاوية ثانية فإنّ الكفاءة العلمية بالمستوى القادر على مواجهة الأسئلة الكثيرة والمستجدة، وعلى كل الثغرات، أمر لم تتخذ له تدابير سابقة. وفي مجموع هذه الملاحظات كانت حياة الإمام عليه السلام مهدّدة بالخطر. ولو لم تقدّر له الغيبة، والخلاص من مخالف القوى المعادية، لكانت ساعة الموت قد أزفت بالنسبة للمذهب كله، وبذلك تسقط آخر قلعة من قلاع الإسلام، التي ظلت محافظة على وجودها طوال هذه الفترة. إذن فقد كان التدخل الإلهي أمراً حتمياً، من أجل صيانة خط التشيع. وبالفعل فقد ضاع الإمام المهدي عليه السلام على الخصوم، بينما ما برحت اتصالاته برجال التشيع غير منقطعة قرابة سبعين عاماً. وقد كانت هذه الاتصالات بما تحمله من توجيه علمي، أو سياسي، بمثابة الهواء الذي تنفسه رئة التشيع، ومن دون ذلك فإنّ شجرة التشيع المهزوزة يومذاك لم تكن قادرة على الثبات في الأرض أمام الهزات العنيفة. والتدخل الإلهي لا يتجسّد فقط في غيبة الإمام المهدي عجل الله فرجه. إنّ نهضته المظفّرة في اليوم الموعود مدعومة بيد الغيب، مسدّدة بنصر السماء. لكن متى يكون هذا التدخل؟ ومتى يكون ذلك النصر؟ إنّهُ يخضع لنفس القانون الذي شرحناه في التدخل الإلهي حينما تقذف جبهة الحق كل عدّتها. وحينما يتفاعل المؤمنون في معركة الحق، ويبدلون بسخاء كل الإمكانيات، ويرحبون بكل التضحيات. غير كاسلين، ولا- جازعين. يدافعون عن الحق بكل قوّة، وكل حرارة، وكل إخلاص. يتقدّمون بالرأية خطوات، يثبتون الأقدام في المواقع. لا ترهبهم كثرة العدو، ولا توهن من عزمهم قلة الصديق. هم أصدقاء الحق، والحق وحده. وحين تنتهي طاقتهم، ويحتاجون إلى عون السماء يتدخل الغيب. (حتّى إذا استَيْسَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا) [٢٤]. هذا هو قانون التدخل الإلهي. وفي ضوء هذا القانون تتحدّد النهضة الكبرى لقائدنا المنتظر. لقد بقي علينا سؤال واحد: ما هو سرّ بقاء الإمام حياً إلى اليوم؟ ما هو العطاء الذي تقدّمه هذه القضية؟ وما أرجوه الآن هو السماح لي في تأجيل الإجابة عن هذا السؤال إلى فصل لاحق، ريثما نواصل - فعلاً - الحديث عن انعكاسات قضية القائد المنتظر.

طبيعة التشريع الإسلامي

لقضية القائد المنتظر دلالة عميقة على حقيقة أساسية من حقائق هذا الدين. ولأنّ هذه الحقيقة هي بمثابة القاعدة التي ترتكز عليها طبيعة تعاملنا مع هذا الدين، فقد جهد العدو في تحطيم هذه القاعدة، ورسم صورة معاكسة لها في فكر الإنسان المسلم. ما هي هذه الحقيقة القاعدة؟ وكيف تؤكدها وتعمّقها قضية القائد المنتظر؟ هذه الحقيقة هي: جدارة النظام الإسلامي بحلّ مشاكل البشرية. فالبشرية مهما شهدت من أنحاء التقلبات، اقتصادياً، واجتماعياً، وسياسياً، ونفسياً. مهما امتدّ بها الزمن، وتصرّمت بها القرون. فإنّ الحل الإسلامي

يبقى وحده هو القادر على إشباع حاجاتها، ومنهجها حياتها بالنحو الأكمل والأفضل. إنه بمقدار ما تظلّ الحلول الوضعية المصطنعة عاجزة عن إنقاذ البشرية، وانتشالها من وديان الطيش، الضلال، الشقاء والبؤس، فإنّ الحل الإسلامي يبقى قادراً، وجديراً، بأن يجهز البشرية بأروع خريطة لبنائها الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والنفسي. المرحلة دائماً هي مرحلة الحل الإسلامي. والإسلام يبقى جاهزاً للتطبيق دوماً، وقادراً على نقض الركام الذي خلفته جاهلية القرن العشرين على متون البشرية. هذه حقيقة من حقائق الإسلام. وهي طبيعة التشريع الإسلامي. وإنها حقيقة لم تكن بحاجة إلى برهان، رسالة الإسلام هي خاتمة الرسالات، ونبوّه محمد صلى الله عليه وآله هي خاتمة النبوات، ماذا يعني ذلك؟ أليس يعني أنّ شريعة الإسلام تستقطب عمر البشرية إلى الأخير، دون حاجة إلى تعديل، أو تغيير في بنود هذه الرسالة. لقد ضاعت هذه الحقيقة على عدد من الناس. من الناس المسلمين بالطبع. حين أراد عدونا أن يسلب منا الإسلام، والعمل للإسلام، بدأ بهذه الحقيقة، لفقد ثقتنا بالإسلام، وأملنا في أن يبدأ الإسلام يوماً عملية التغيير. بعض المساكين نجحت معهم عملية غسل الدماغ، وغسل النفس أيضاً، بدأوا يشكون في قدرة الإسلام على حلّ مشاكل الإنسانية الضائعة، وفقدوا الأمل في قدرة الإسلام على تغيير هذا المجتمع المعقّد. ماذا يقولون؟ وما ينظر هؤلاء المساكين؟ البشرية تطوّرت. سبل الحياة تعقّدت. لم يعد المجتمع هو المجتمع الذي عاشه الإسلام قبل قرون. كل شيء تغير، حتى نفوس الناس وأمزجتهم. الحياة صعبة، صعبة. الحياة أصبحت صورة جديدة، لا. يوجد بينها وبين الماضي خيط شبه. مشاكل ضخمة، ومعقّدة، وجديدة. الأرض غير الأرض، الناس غير الناس، والحياة غير الحياة، كيف يبقى الحل الإسلامي جديراً؟ ولو كان جديراً، فكيف يستطيع أن يغيّر هذا التركيب البشري المعقّد؟ أم هل سينجح في عملية التغيير؟ يقولون: لا. الخلق الإسلامي لم يعد مقبولاً، ولا مهضوماً. والناس أينما كان الشرّ كانوا معه. إنهم لا يقبلون الحق. وإذن.. فهم لا يقبلون الإصلاح. ومهما جهدت في تغييرهم فإنّك ستدور في فراغ. تلك مقالة أصحابنا المساكين. لقد أوحيت لهم إيحاء، وهي نتيجة أراد العدو أن يصلوا إليها. والحديث مع هؤلاء قد يكون طويلاً لو أردت أن أعرض لهم نظام الإسلام، وأوقفهم على جوهر التغيّر الذي تعيشه البشرية، كيما نرى جدارة الحل الإسلامي أم لا! لكنّي لا. أستطيع هنا أن أفعل ذلك، فإنّه يكلّفني الخروج عن دائرة بحثي. ولذا فإنّ ما سأفعله الآن هو الإشارة إلى التناقض الذي يتورّط فيه هؤلاء الذين يشكون في جدارة الإسلام. كيف يؤمنون بأنّ رسالة الإسلام هي خاتمة الرسالات؟ ولو كان الحل الإسلامي قد استنفذ طاقته. ألسنا بحاجة إلى رسالة جديدة؟ أمّا إذا كنّا نؤمن بأنّ الإسلام هو الشريعة الخاتمة، فذاك يدعونا إلى الاحتفاظ بثقتنا بالإسلام بوصفه الحلّ الجدير لمشاكل البشرية. نحن أمام الخيار التالي: إمّا أن نثق بجدارة الإسلام في حل مشاكل البشرية، وإمّا أن نتهم السماء التي لم تسعفنا برسالة جديدة، وختمت دورها بالإسلام. وفي مجرى هذا الحديث يكون لقضية القائد المنتظر مشاركة فعالة. ما تقول لنا هذه القضية؟ وماذا تشرح لنا عن قيمومة هذا الدين الأبدى؟ سأوضح ذلك: حينما نؤمن بالقائد المنتظر. وحينما ننتظر ثورته المظفّرة. ننتظر الساعة التي يحكم فيها الحق، والإسلام، والسلام. الساعة التي تملأ فيها الأرض بالقسط وتسعد بالعدالة. إنّ ذلك يؤكّد لنا ضرورة الثقة بالإسلام. فمهما بدت التقلّبات والتطورات البشرية كبيرة ومستوعبة، فإنّ ذلك لا يمنع عن نجاح الإسلام، وإنّ ذلك لا يمنع عن بقاء الحل الإسلامي هو الحل القادر على معالجة العقدة البشرية. وبناء أفضل مجتمع إنساني. حين نؤمن حقيقةً بالقائد المنتظر لا يبقى لنا مجال للشك في الإسلام، وجدارة الإسلام. انزلوا إلى أعماق قضية القائد المنتظر، وانظروا ماذا تعكس لنا من ثقة، ومن مفاهيم. كيف نستطيع أن نصدّق بنهضته الكبرى، وانتصار الإسلام، ثم يراودنا الشك في قدرة الإسلام على حل مشاكل العصر. أليس ذلك تهافتاً في القول، والعقيدة. ونحن حينما نكون على ترّقب دائم، وانتظار متّصل، لثورة الإمام المهدي عليه السلام، أليس ذلك يعني الثقة بأنّ الإسلام ليس فقط صحيحاً، وإنّما هو قادر على التغيير، وخلق المجتمع المسلم، وتطبيق أحكامه في الأرض؟! أولئك الذين أذهلتهم التقلّبات البشرية. أولئك الذين قالوا: إنّ الناس غير الناس، والحياة غير الحياة. وتساءلوا بعجب: كيف سيغيّر الإسلام هذه النفوس التي تعودت على الضلال. هؤلاء ما هو رأيهم في النصر العميم الذي ستظفر به ثورة القائد العظيم. إنّ الأرض ستملأ بالقسط والعدل. إنّ الإسلام سيسود ويحكم، ويغيّر، ويخلق الإنسانية الجديدة التي هو يريدها. وإذا كنّا نشك في قدرة الإسلام على ذلك، فالأجدر بنا أن

لا نؤمن بالقائد المنتظر! سيعود الذين آمنوا بالإسلام، ووثقوا بحكم الإسلام، وعرفوا حقيقة الإسلام، سيعود هؤلاء حكماً في الأرض، خلفاء لله على البرية. (وَعِدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ). [٢٥]. سوف تتحطم كل قلاع الكفر والضلال. سوف تتبخر كل العقبات، وتنسحب أمام تيار الإسلام. سوف تذوب كما يذوب الجليد تحت وهج الشمس كل الحواجز الموهومة. الإسلام له يوم يثبت للناس كيف سيحقق لهم العدالة، والسعادة المنشودة. كيف أنه جدير وحده بإنقاذ أبناء الأرض من وديان البؤس والشقاء. إنه الشريعة الخالدة. الشريعة التي ستحكم، وتنتصر. حينما أكد القرآن أن الأرض سيرتها عبادى الصالحون. وحينما رسيخ أهل البيت هذا المفهوم، وعبروا عنه بقضية القائد المنتظر. وحينما أضحت هذه القضية أهم قضية في قاموس الفكر الشيعي. لم يكن ذلك عبثاً، وبدون عطاء. لقد كان ذلك من أجل أن لا نفقد الثقة العلمية بإسلامنا. ومن أجل أن لا يغمرنا الشك في قدرة إسلامنا على التغيير. إن الفكر الشيعي حينما يعمق فكرة الإمام المنتظر عليه السلام، يكون قد خلق أمنع حصن، وبنى أركز قاعدة، تمنع عن تسرب الشك في الإسلام إلى الإنسان المسلم. لقد كان أروع تحصين قدّمه الفكر الشيعي في قضية القائد المنتظر. حينما نؤمن بهذه القضية، ويكون إيماننا حقاً، وإيماناً واعياً، نكون قد ضبطنا صمام الأمان، وكسرنا عود الشك، وتجاوزنا أوهام العدو، وعاصفته بسلام.

نهاية الصراع

يعتبر تأريخ البشرية منذ أعمق امتداداته تأريخ صراع مرير بين قوى الخير وقوى الشر. بين جبهة الحق وجبهة الباطل. هذا الصراع لم يتوقف لحظة في طول عمر البشرية، ولم يفت. مظاهر هذا الصراع متعددة، ومتنوعة، ومستقطبة. والأدوات التي استخدمت في هذا الصراع هي الأخرى متعددة ومتنوعة، كل واحد من البشر شارك في هذا الصراع. وأى عمل تصادفه تستطيع أن تعرف إلى أى جبهة ينتمي، إلى الحق أم إلى الباطل. وهذا الصراع ينعكس على الإنسان الواحد، ففي أعماق نفسه نزعات خير، ونزعات شر، ومواقف الإنسان تخضع لطبيعة الصراع بين هذه النزعات، وتلك القضية تصدق حتى على الرسل: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسُخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ). [٢٦]. مظاهر هذا الصراع تمتد إلى أعماق التاريخ، بل إلى بدايات التاريخ. فمنذ أولاد آدم والخلاف الذي نشب بينهما سجلت أول جريمة على الأرض، في أول جولة من جولات الصراع. ولقد مثل الأنبياء والرسل على طول التاريخ الرادة المخلصين لجبهة الحق، وكان يقف في نفس الجبهة الأوصياء، وكل أتباع الرسل. بينما كان يقف في الجبهة المقابلة الوجوه النفعية، وأصحاب الذوات الانتهازية، أو العقد النفسية، سواء ما تستر منهم بقناع الإيمان، أو ما بدا مكشوفاً يعلن الشرك والجحود. ولقد تعاقب على قيادة جبهة الحق مائة وأربعة وعشرون ألف نبي، يعزز بعضهم بعضاً، ويدفع إلى الإمام عجله الحق كلما تسرب إليها الوهن والتعب. (إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ، فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُّرْسِلُونَ). [٢٧] وكل نبوة جديدة تواجه صراعاً جديداً متوقفاً، وعناداً عن الحق يرتكبه النفعيون. (وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ). [٢٨]. وبالطبع فإن نتيجة الصراع لم تكن واحدة. فهناك انتصارات متبادلة، وبالمثل تراجعات متبادلة. والبشرية على هذا المنوال إلى اليوم الحاضر. وستبقى غير جازعة، ولا متهاونة. لمن نهاية الصراع؟ بعض الناس يحملون روح التشاؤم، وآخرون يحملون روح الخوف. وأولئك وهؤلاء يقلقون على مصير الحق. هل يمكن أن يفوز يوماً ما؟ وكيف ذلك؟ ها هو الباطل يحكم الشعوب! وما تزال الأرض تشهد حكم الطاغوت! بل وكل الأرض في قبضة الكف السوداء! فأين الحق، وأين جيش الحق؟ إلا أننا لا نستطيع أن نمضي مع هذا المنطق التشاؤمي. فالحق الكامل لا يوجد في الأرض. لكن هل يوجد باطل كامل في الأرض؟ إن مع كل باطل في هذه الأرض قدراً من الحق، وهذا الحق يحكم، وينفذ ويطبق. وحينما نتوقع أن نجد حقاً محضاً خالصاً في هذه الأرض فإننا سنخيّب يقيناً. وتبدو لنا الصورة قاتمة. لكن لماذا نفعل ذلك؟ إن التوحيد حق، والإسلام حق، والتشيع حق. وفي حكومة الخلفاء العباسيين كان هناك حق يحكم وباطل يحكم. هناك حق يحكم. فالتوحيد منتصر، والإسلام على إجماله منتصر. وهناك باطل يحكم، فالخط الإسلامي الأصيل

مشرّد، ومطروود، ومعذب والإسلام لا- يملك الفرص الكافية لبناء المجتمع القويم. انحرافات الخلفاء كثيرة، والجور مبثوث في كل مكان. لكن لم يكن ذلك يعنى أنّ الباطل وحده هو الذى يحكم. ألم يكن الإمام على بن الحسين عليه السلام يدعو لجيوش المسلمين فى العهد الأموى، بالانتصار على جيوش الروم؟ إذن فهى تعتبر عن حق. إنك تستطيع أن تجد الحق فى كل مكان، وفى كل موقع، لكن لن تجده وحده بالطبع. حكومات الغرب، وحضارة الغرب كم بلغت من الانحراف؟ لكن أأست تجد فيها الإيمان بالله؟ مهما تكن طبيعة هذا الإيمان. وقد لا تجد فيها الحرية الكاملة، لكن أأست تجد فيها بعض الحرية؟ ومهما يكن القانون غارقاً فى الظلم والتعسف، لكن قد يصيب بعض الحق حينما يمنع المعتدين، والمستغلين والنفعيين. وإذا كان الحق يواجه افتراقات وصراعات داخلية قد تضعف جبهته. ألم يكن الباطل مثل ذلك؟ إنّ صف الباطل لم يسلم من الاشتباكات الداخلية، ولم يطب له العيش يوماً، كلما أتت أمة لعنت أختها. (تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى). [٢٩] وأنت لا تجد وجهاً واحداً يدوم له العرش. إنه سيقهر حتماً أمام قوى أخرى، ولتكن من فصيلة الباطل، إلا أنها كثيراً ما تحمل قسماً من الحق. ومن هنا فالباطل فى صراع، كما الحق فى صراع: (وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ) [٣٠]. وبمقدار ما ينحسر الباطل يتقدّم الحق خطوات. وجبهة الحق مهما بدت سليمة، فإنها تعيش الصراع. إننا بحاجة إلى عمق فى الرؤية. (إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ). [٣١] (إِنْ تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَلِإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنْ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ). [٣٢] لقد عالج القرآن نقطة الضعف التى أحسها فى المسلمين حين أصيبوا بنكبة، فألفتهم بسرعة إلى أنّ العدو يشكو مثل شكواكم، وتلك حقيقة صادقة إلى الأبد. حين كانت جيوش النصارى تتقدّم، ألم تكن الكنيسة تعيش صراعاً عميقاً بين الكاثوليك والبروتستانت، لغاية التحرر من بعض تعسّفات الكاثوليك، واضطهادهم. وحينما يزحف الجيش الشيوعى فى العصر الحاضر، ألسنا نشهد أكبر انشقاق بين اتجاهين فيه. وفى كل مكان تجد يميناً ويساراً ووسطاً! أليس الحق هو المستفيد من هذه التناقضات؟ لمن نهاية الصراع؟ مرة أخرى نعود لنطرح هذا السؤال، لكننا هذه المرة نطرحه على قضية القائد المنتظر لنجيب. لقد أعلن القرآن عن خاتمة الصراع الطويل. الصراع الذى بدأ منذ اليوم الأول من عمر البشرية. الصراع الذى عاشته البشرية طوال مسيرتها المكدودة. خاتمة هذا الصراع للحق، والحق وحده. (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا). [٣٣]. (وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ). [٣٤] وقضية القائد المنتظر هى تجسيد لهذا الوعد، وتعميق لإيماننا به. إنها تبعد عنا شبح اليأس تدفع بنا فى قلب المعركة، أبطالاً متمرسين، واثقين بأنّ النصر حليفنا وأنّ الموت للعدو. لا داعى للقلق على مصير الحق. لا تبهرنا جيوش الانحراف. صخرة الباطل مهما بدت شامخة، ومهما توطدت فى الأرض، فإنها ستتحطم يوماً ما. إنّ حكم الطاغوت لن يدوم، ولن يهنا له العيش. إنّ حكم الطاغوت مهما تجبّر، وتعملق، وشمخ فى العلو، فإنه سيخسر الجولة، ويتهشم تحت وطأة الحق. (وَلَا يَغُرُّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ). [٣٥]. نعم.. إنّ الأرض سيخيم عليها الظلام، والظلم. لكن حجب الباطل مهما تكاثفت فإنها لا تمكث طويلاً أمام وهج الشمس. سيزول الظلام، وتملأ الأرض بالقسط والعدل. هكذا تحدّثنا قضية القائد المنتظر. هؤلاء الذين قطع اليأس آخر آمالهم، وملكهم الانهيار. هؤلاء.. يجب أن يسترجعوا الأمل. يجب أن يقنعوا بأنّ الباطل هزيل، وأنّه سوف ينهزم. المستقبل لجبهة الأنبياء والرسل والأوصياء. وواحد من هؤلاء الأوصياء هو القائد المنتظر. (وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ). [٣٦]. إنّ قضية القائد المنتظر مصدر قوة. (مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا، وَإِنْ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبِثَتْ الْعَنْكَبُوتُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ). [٣٧] وإذا كان الأمل هو المحفز لأى تحرّك، فإنّ قضية القائد المنتظر تخلق فينا هذا الأمل الحافز. المؤمن بهذه القضية لا ينهار، ولا ييأس، ولا ينخلع قلبه وهو يرى الباطل يجول، ويعربد، ويحطم، ويعيث فى الأرض فساداً. إنّنا لن نموت. لن نتنازل. لن ننسحب من معركة الشرف والحق والحياة. فحينما يضرب الباطل ضربته الأخيرة ستنكسر عصاه، وينتهى، ومن ثم يحكم الحق. والذين كانوا مستضعفين فى الأرض سيصبحون حكام الأرض وقادة المسيرة. لكن من هم الذين لا يأكل قلوبهم اليأس. إنّهم قليل، وقليل جداً. غير أنّ هؤلاء القليل هم الذين يحملون راية الحق، ويحتضنون لواء القائد العظيم، مهدي آل

محمد. أفلا نكون من هؤلاء القليل؟ الذين وصفهم الإمام على عليه السلام قائلاً: أولئك الأقلون عدداً، الأعظمون عند الله قدراً. [٣٨].

العتاء الذاتى لحياء القائد المنتظر

اشاره

إنّ ما أقصده بالعتاء الذاتى هو المردود النفسى الذى تعكسه قضيه القائد المنتظر على ذواتنا. إنّ الحجم الذى تخلفه من الأثر فى نفوسنا - نحن المؤمنين بالقضيه - من المكانة بنحو لا يمكن تغافله وتناسيه. وإنّنى أحاول هنا أن استجلى صورة عن هذا العطاء.

الامل

لقد تحدّث لكم شيئاً ما عن الأمل، ودور القضيه فى ترسيخه وتعميق جذوره فى نفوسنا، وكيف نصبغ هازئين بالظلم، رافضين لحكومة الظلم، غير مستسلمين، ولا واهنين. على ثقة كاملة بأنّ عمر الظلم قصير، وأن سيصبح الصبح، أليس الصبح بقريب. إنّ تجبّر الظلم، وكبرياء الطاغوت، وسيطرته على الأرض، وعلى شعوب الأرض، كل ذلك لا يثنى عزمنا القاهر على المضى قدماً، فالنتيجة لنا، الطريق المزروع بالأشواك نحن قادرون على أن نقطعه بكل صبر وبساله، والعزّة للمؤمنين. (وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ). [٣٩]. لقد قلت فيما سبق: إنّ قضيه القائد المنتظر هى مصدر قوّة. وليس كما يحسب بعض الناس أنّها بمثابة الكهف الذى نلجأ إليه عند الهزيمة. أبداً.. إنّها لن تقبل منّا الهزيمة، وتسخر من المهزومين. فحصول الباطل يجب أن تتحطّم. وأعواد عرش الطواغيت يجب أن تتكسر. وسيموت كل الفراعنة، سيغرقون فى نفس البحر الذى ملأوه دماً، وستسيخ بهم الأرض.

التماسك

وسوى ذلك فإنّ قضيه القائد المنتظر، ووجوده حيّاً بين صفوفنا، وفى داخل جبهتنا، يحفزنا على الشعور بالأصالة، والاستقلال، والحياء والقوّة. دعنى أشرح ذلك وأوضّحه أكثر: هناك فارق كبير فى الوضع النفسى لأمة لا تعرف قيادتها. أو لا تملك قيادة حيه تتفاعل معها. ليس لها من تتق به. ليس لها من ترمى بطرفها إليه. إنّها أمة ستذوب، وتتلاشى، وتمزّق. ستأكلها الاتجاهات، وتميلها الافتراقات. وتنصهر فى الكل، وفى الأكثرية المحيطة بها. ستضيع ملامحها، وتفقد شخصيتها، وتنسى أصالتها واستقلالها. وتتوسّل للدخول ضمن الاتجاهات الأكثر قوّة، والأكثر منعة وتماسكاً. ما الذى يمنع الفئة القليلة من الذوبان، والاندكاك فى الفئات الكبرى؟ وما الذى يحصّن دائرتها من التلاشى فى الدوائر الأخرى؟ شىء واحد بالتأكيد... هو شعورها بأصالتها، واستقلالها، وثقتها بوجودها. مهما تملك هذه الفئة من فكر، ومن حق، فإنّ ذلك لا يدفع عنها خطر الانهيار، والتفكّل، والذوبان، ما لم تستشعر الثقة بنفسها، وقوّة كتلتها، وحيوية جبهتها، ووحدّة صفّها. إنّ هذا الشعور هو الذى يقطع حبل الانهيار، والتحلّل والانصهار ضمن الأكثرية. والأمة التى لا تعرف قيادتها، ولا تملك الثقة بأنّ قيادتها وراء الخط، تدبّر وتعمل، وتشهد، وتخطّط، وتنتهز الفرص للهجوم، إنّ مثل هذه الأمة تفقد الشعور بالمنعة، والحصانة. تفقد الشعور بالاستقلال، والوحدة. وعلى العكس من ذلك الأمة التى توطد حبل الاتصال مع قادتها، وتعرف جيداً أنّهم داخل الساحة، والأحداث لا تمرّ دون اطلاعهم. هذه الأمة مهما بلغت من الصغر، والقلة. ومهما أحاطت بها الاتجاهات ذات الأكثرية الساحقة. إنّ هذه الأمة وهذه الفئة تصبح ذات قناعة كافية لأنّ تقيها خطر الذوبان. وإذا كان الحديث عن جبهة التشيع فبوسعك أن تلاحظ معنى: إنّ هذه الجبهة تحتضن الأقلية الضعيفة، والمطاردة. وكل التيارات التى شهدتها تأريخ الإسلام وقفت ضد هذه الجبهة، وكانت ترى فيها الخطر الذى يقوّض كيانها لو قدر لها أن تواصل نشاطها بقرار، وحرية. ومع ذلك فإنّ قلعة التشيع لم تستسلم. وباتت غير مستسلمة حتى فى حال غياب قائدها (الإمام الثانى عشر) من أهل البيت. وبالطبع فإنّها كانت معرّضة للتمزّق بغياب قائدها. وشىء

من ذلك قد تحقق بالفعل. لقد كان الإمام يقول: كيف أنتم إذا بقيتم بلا إمام هدى ولا علم، يتبرأ بعضكم من بعض. [٤٠] لكن رغم كل ذلك فهذه إحدى عشرة قرناً مضت على غيبة هذا القائد، والتشيع ما يزال راسخاً. والمؤمنون بهذا الخط لم يقتلهم الوهن، ولم يحد من نشاطهم الضعف، والقلّة، وحياء المطاردة. ترى ماذا كان وراء ذلك؟ وكيف لم تذب هذه الفئة، كما ذابت معظم الفئات الأخرى؟ لقد شهد التاريخ الإسلامي عشرات من الفرق الدينية، لكن يد المنون مسحت عليها، وانتهت. إنها لم تصمد أمام أدنى الضغوط، أو أدنى الافتراقات. بينما ظلّ التشيع، رغم كل الأعاصير، والصدمات، والمكائد. رغم القلّة، والضعف، والتشتت. ظلّ حياً راسخاً، معبراً عن جوهر الإسلام. صارخاً بالحق، ساخراً بالظالمين، ومؤامرات الظالمين. ماذا كان وراء ذلك، والقائد محتجب؟! كيف لم يصب الانهيار عزائم الشيعة؟ كيف لم يستسلموا للأكثرية الساحقة والقويّة. ما الذي شدّهم هذا الشدّ الوثيق بالمذهب. الشدّ الذي خابت معه كل محاولة للتزيق والتفكيك. بلا شك كان وراء ذلك إيمان الشيعة بحياء قائدهم المعجب، وأنّه معهم، وفي أوساطهم. يعيش همومهم، ويتمزّق قلبه ألماً لمآسيهم. يرقب حالهم، وجهتهم. ينتظر.. ينتظر، كما هم في انتظار. هو مرتبط معهم، غير بعيد عنهم، ولا ناسٍ لقضيته وقضيته. فهناك وحدة في القضية، وهناك وحدة في المصير. إنّ هذا القائد الذي احتجب عن الرقابة التي تلاحقه، والذي ما يزال محتجباً ريثما تكون ساعة النصر قد أذفت، وريثما تكون شروط الثورة قد مثلت في الأفق. إنّ هذا القائد حي.. ومن هذه الحياة تخفق قلوبنا بالحياة. ومن هذا النشاط نستمد النشاط، ونعرف كيف نعمل، وكيف يجب أن نتكل. فنحن أمة لها أصالة، ولها استقلالها ما دامت قيادتها حية، صابرة مشرفة على الساحة. مادامت قيادتها غير ضائعة ولا واهنة. الفواصل الزمنية بيننا وبين هذا القائد معدومة. فلا داعي لاستشعار البعد، والدهشة، والافتراق عن القيادة. لأنّ هذه القيادة ما تزال حية، كما لو كانت وليدة عصرنا. دعنا نتصوّر ماذا يكون الوضع النفسى لو كنّا لا نملك هذا القائد، الذى نثق به ثقة مطلقة، والذى نثق بأنّه سيسحق كل الخصوم. هب أنّ الإمام المهدي عليه السلام قد مات فى الستينات أو السبعينات من عمره الشريف. وفقدنا القيادة المعصومة والمظفرة. وأصبحنا ننتظر فقط مجيء مصلح قد تجدد به يد الزمان فى يوم من أيام المستقبل. ثمّ كنّا نواجه الصدمة تلو الصدمة. نواجه الذبح، والخنق، والسجن والتشريد. نواجه الدسائس الخبيثة التى تحرص على إبادة. ونحن قلّة، وضعاف، ومشردون. والناس ينظرون إلينا شزراً. والرجل الذى ننتظر صولته غير موجود. أليس كنا نقرب نفسياً إلى الهزيمة. نؤثر العافية، والسلام والأمان. فندخل ونموّع فى أحضان الأكثرية. ندوب كأننا الشمع. نفقد الشعور بأننا تكتل رصين محقّ. فى كل صدمة نفقد مجموعة من الأعوان الذين يُهزمون بفعل الصدمة والمحنة. انظروا كيف تمرّت وبادت الفئات الأخرى، لدى أدنى صعوبة، وفى بداية الصراع؟ كيف انتهى المعتزلة من الوجود، وانتهى مذهب الاعتزال، حينما انتفضت عليه السلطات؟ إنّ تلك الفرق والمذاهب لم تواجه عشر العناء، والخطر الذى واجهه التشيع. حينما طوردت الفئات، وأصيبت بالشتات، وحين تمرّت جغرافياً، ونفسياً، وفكرياً كانت قد حكمت على نفسها بالموت والفناء. أمّا جبهة التشيع، فالداخلون فيها يعرفون أنّ قائدهم المظفر المعصوم.. معهم، يشهد، يسمع، يرقب الأحداث، يتحرك، يسدد، ينتظر. إذن فهم كتلة حية بحياء هذا القائد. وأينما ذهب الرجل الشيعى، وفى كل مكان قذفته الأمواج، هو يشعر بأنّ قائده يعيش مأساته، ويحمل همّه، وتربط بين الاثنين علاقة مودّة، وحبّ، وهمّ مشترك، وهدف مشترك. أنتم تعرفون مقدار التركيز والتشديد الذى أعطاه مذهبنا لربط الشيعة، وتوطيد علاقتهم، حتى نفسياً وعاطفياً، بالقائد المنتظر. هناك مناجاة خاصة يتصل من خلالها الشيعى ويتعاطف مع إمامه، ذلك ما نقرؤه فى (دعاء الندبة) هذه المناجاة كل شيعى مدعو لممارستها أسبوعياً لا أقل. وهناك زيارة خاصّة للقائد المنتظر، يعيش الرجل الشيعى فى أثنائها مع إمامه، وقائده، يستشعر وجوده وحبّه، ومشاركته، وقيادته. وهناك دعاء خاص يتوسّل به الشيعى إلى الله تعالى فى رعاية القائد فى غيبته، وتسديده، ودفع الشرّ عنه، والإذن له بالظهور، وإزاحه ثقل الاحتجاب عن صدره. كل هذا وأكثر من هذا من أجل قضية واحدة. من أجل توثيق الربط بين الشيعى وقيادته المعصومة. حتى يشعر أنّ إمامه مثله يعيش همّ المأساة. ويتمزّق شوقاً للانفتاح على شيعته. إنّ العزلة تشق عليه. إنّ يضيق ذرعاً بالوحشة. إنّ يرجو منّا الدعاء له بالفرج، وإعلان الثورة الكبرى. إنّ يعمل ويدعونا للعمل. إنّ صابر ويدعونا للصبر. إنّ هذه المناجاة، والتوسلات، والأدعية، لم تكن عبثاً، أو مجرد تسليّة للضمائر الخائرة. إنّها

تحمل أكبر عطاء... تصوّر نفسك وأنت تناجي بكل حب ولهفة قائدك المغيّب عنك. تبثّ إليه همّك، وتعرض له شوق قلبك، وتسرد له مآسى جبهة الحق، وتجدد العهد معه بأنك سائر على الدرب، ساحق كل الأشواك، صابر على العناء. تصوّر نفسك وأنت تتحدث للإمام القائد المفدى، حديث مسؤوليّة، وحديث مودّة، وحديث أشجان، وحديث توسل، وحديث انتظار وتلهّف وحديث عهد لا- تتراجع عنه. تتحدّث معه كما لو كان يشترك معك في الحديث، فاتحاً قلبه إليك، مبصراً بالأسى الذى لا يبارحك. كم يجعلك هذا اللقاء قوى العزيمة، رابط الجأش. واثقاً بالأصالة، شاعراً بالاعتزاز. كم يهبك هذا اللقاء قوّة، ومنعّه عن الذوبان، والانهار، والتلاشى؟! استشعر بأنك لست ريشة في مهب الريح. ولست قطعة خشب تطفو على مياه البحر يتقاذفها الموج. ولست وحدك يتخطّفك العدو من كل مكان. إنّما أنت جندي في جبهة الحق. الجبهة الرصينة، المتكاتفّة. الجبهة ذات القيادة الحيّة، المتحرّكة، التى تعرفك، وتعرفها جيداً. إنّ هذا العطاء الذاتى هو أغلى شىء نستفيد منه من حياة القائد المنتظر. وأنت تستطيع أن تفسّر معنى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من أنكر القائم من ولدى فقد أنكرنى. [٤١]. كيف ذلك، ولماذا؟ لماذا كان من يموت وهو لا يعرف إمام زمانه، يموت ميتة جاهليّة، كما ورد في الحديث. [٤٢] إنّ عدم معرفة الإمام، أو إنكار الإمام تساوى الشك، وعدم وضوح الرؤية، وعدم الثقة بالخط، وتلك هى الجاهليّة. أمّا حين تعرف إمامك، فأنت إذن قد رسمت منهج حياتك، وقد وثقت من الخط الذى تسير عليه، وتحصّنت عن الشك، وعن الذوبان، وعن الانحراف. فى الكتاب الذى بعثه الإمام المهدي عليه السلام للشيخ المفيد - المتوفى سنة ٤١٣هـ - والذى كان زعيماً للطائفة الشيعيّة فى يومه. سجل حقيقة ضخمة فى محتواها، وعطاها. اقرأ معى ما سطره الإمام فى كتابه: ولو أنّ أشياعنا - وفّقهم الله لطاعته - على اجتماع من القلوب فى الوفاء بالعهد عليهم، لما تأخّر عنهم اليمن بلقائنا، ولتعجّلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا. فما يحبسنا عنهم إلّا ما يتّصل مما نكرهه، ولا نؤثره منهم. [٤٣]. إنّ ما يصدر منّا لا يحتجب عن الإمام. وهو إذا كان غائباً عن أنظارنا فإنّه حاضر فى ساحتنا. إنّ أخبار شيعته تنقل إليه. من الذى انهزم، ومن الذى نافق، ومن الذى أساء لجبهة الحق. وعلى العكس.. من الذى يصمد، ومن الذى يخلص للحق، ومن الذى يحسن العمل والنشاط. كل ذلك فى علم الإمام، ومطروح بين يديه. وحينما نفهم هذه الحقيقة كم نشعر بالمسؤوليّة؟ إنّ قائدنا المفدى يرقب أعمالنا، ويعرف كيف نتصرّف، ويحكم علينا من خلال مستوى إخلاصنا. نحن لسنا فى غيبة عنه، وإن كان فى غيبة عنّا. وبهذا يكون العطاء الذاتى لحياة الإمام أكبر. فنحن لا فقط نستلهم من حياته الحياة، ومن نشاطه النشاط. ولا فقط نستشعر الأصالة، والحصانة، والاستقلال. وإنّما يتعمّق فينا الشعور بالمسؤوليّة حينما نكون على يقين بأنّ أعمالنا تعرض على الإمام، وليست فى خفاء عنه!!

مسؤوليتنا فى عصر الغيبة

إشارة

حينما يكون الحديث عن المسؤولية فإنّنى أشعر بخطورة هذا الحديث. فلقد أرى أنّى أمام بحث يفرض علىّ مزيداً من الإمعان، ومزيداً من الموضوعيّة. إنّ البحث عن المسؤولية، وعمّا ينبغى أن نفعل، وعمّا هو الواجب علينا، ليس بحثاً نظرياً أستطيع أن أقول فيه كلمتى دون أن ألاحظ بذلك موقف الناس وموقف الأُمّة، وموقف الرجل المسلم. حينما أحدد المسؤولية فى شىء فإنّنى أكون قد وضعت الموقف العملى للرجل الشيعى، ورسمت له المنهج الذى تتطلّبه المرحلة، ومن هنا تنشأ خطورة هذا البحث. إنّ بطبيعته بحث مسؤول، يشعر الداخل فيه أنّه مسؤول عن كل كلمة يقولها، ويسجلها بهذا الصدد. على أنّ خطورة هذا الحديث تنشأ من أهميته وفاعليته فى حياتنا فى ذات الوقت. فليس هو موضوعاً عابراً، تصادفه مرّة أو مرّات معدودة فى العمر، بل إنّنا نعيش معه فى كل لحظة ونرسم على ضوئه منهج حياتنا طول العمر. فالخطأ فيه ليس أمراً قد يهون. والتأثر بالعواطف والخلجات النفسيّة، والعقد الباطنيّة فى مثل هذا الموضوع يعتبر فى غاية الانحراف والتجاوز عن حدود المسؤولية. وأنا غير شاك فى أنّ طبيعته مزاج الشخص، ونوع ميوله النفسيّة،

قد يقف حاجباً بينه وبين أن يصل لحقيقة الموقف الذى ينبغى أن يتخذه. كثيراً ما نرى أنها تعمل عملها فى تفهم واقع المرحلة، وتحديد الموقف على ضوءه. فبطبيعة الحال نجد أن الانهزاميين والجبناء والمتشبهين بالأرض، الطامعين فى ترف الأرض ومجد الأرض هؤلاء... نستطيع أن نجزم مسبقاً بالحكم الذى سيصدرونه حينما يكونون بصدد تحديد المسؤولية. لا تنتظر سوى أحكام متخاذه جبانة. سوف ترى مواقف تهزّب، وكسل، وخوف. سوف تشهد على الدوام، صمتاً، صمتاً، صمتاً. قف، لا تتحرّك القضية خطرة، الإقدام لا يخلو من تهلكة. لا- عليك، ولا- يعينك الأمر، ما أنت وذا؟ لا يكلف الله نفساً إلاّ وسعها. وعلى النقيض حينما تكون القضية محققة لمصلحة شخصية، مجد فى الأرض، جاه عند الناس، ثروة من الثروات، تفوّق على الآخرين بحساب المادّة. هنا تستخدم كل الحيل، وكل الوسائل. أقصى ما يملك هذا الرجل من لباقة، وفطنة، وعبقريّة يضعه لحساب البرهنة والتدليل على صواب موقفه. يدافع بكل حرقه، وكل حراره، كما لو كان الموضوع يهم الإسلام والمسلمين. يفتش عن آخر طريق يستطيع النفاذ من خلاله ليقول: إنّ مسؤوليته تحكم عليه بهذا الموقف، ومن ثمّ يكون قد كسب المال، والمجد والراحة، أو ما حلى له من طيبات الدنيا، باسم المسؤولية، وباسم الدين والشرع والقانون. لقد رأينا هذه النماذج من الناس. لقد عرفناهم معنا، وعرفناهم فى امتداد التاريخ. من منكم لا يعرف عمرو بن العاص، أو أبا موسى الأشعري. ماذا كانت مواقفهم؟ ماذا قالوا للناس؟ المواقف جميعاً كانت لحساب مصالح شخصية. لحساب الطمع، والجشع، والهوى. أليس قد انحاز عمرو بن العاص إلى جبهة معاوية، وإنّه ليعرف أنّ معاوية على ضلال؟ لقد راجع قضيته فى نفسه مسبقاً، وعرض عليها الخيار بين الدنيا وبين الدين، أشار عليه أحد ولديه بأن يتبع علياً طالما هو يعرف أنّه على حق، والحق أحق أن يتبع. بينما وسوس له الآخر الدخول فى سلك معاوية، فإنّ الدنيا تنضح من إنائه. ماذا كانت النتيجة؟ لم يصمد (ابن العاص) أمام إلحاح الذات، وقوة الهوى، واندفع مهولاً. يلثم أعتاب معاوية، وإنّه يلتمس لنفسه المعاذير عن هذا الموقف ويودّ لو يجد من الشريعة ما يسمح له بذلك. وأبو موسى الأشعري؟ أنت تدري أنّه هو الذى كان يخذل الناس عن عليّ، وهو بطل التحكيم، وفارس لعبة السلام، حينما اتفق مع مبعوث معاوية، عمرو بن العاص على أن ينزع كل منهم الخلافة من صاحبه ويريحوا الأيّمة من عناء الخلاف والقتال. هؤلاء يعرفون الحقيقة جيداً، وإنّهم لعلّ يقين. لكن الحقيقة لم تكن دوماً مع هوى الإنسان أو عواطفه ومزاجه. ولذا فقد ابتعدوا عنها، لأنّها لا ترضى طموحهم، ولا تروى ظمأهم للترف والجاه والمال. ولقد برّؤوا ساحتهم بشتى المعاذير، لكن أيّها كان صادقاً؟ لقد اخترت هذه النماذج من قائمة الصحابة. صحابة الرسول الذين سمعوا، وشاهدوا، وعرفوا، أكثر مما سمعنا وشاهدنا، وعرفنا. لقد كان هؤلاء من نفس القائمة التى كان منها الأبطال المخلصون، أبو ذر، وعمرّار، وسلمان، وبلال. بلا شك كان (ابن العاص) و (الأشعري) يعرف كل شىء عن المسؤولية، وعن الواجب، وعن خط الشريعة القديم. لكنّها لا- تعمى الأبصار، وإنّما تعمى القلوب التى فى الصدور. فمهما يكن الشخص عالماً، واعياً، مشحوناً بقضايا العلم والدين، فإنّ ذلك لا يكفى للثقة بمواقفه ورؤيته، إذا لم يتجرّد عن دوافع الأنانيّة ونزعات الذات. ومن ذلك يصبح المطلوب هو أن نعرف: كيف نحدّد مسؤوليتنا بعيداً عن المزاج، والعاطفة، والطموحات الشخصية. وهذا أمر لا أراه يسيراً. ومهما يكن فإنّ علينا الآن تحديد مسؤولياتنا. ما هو الدور الذى يجب أن نلعبه فى ساحة الصراع العام بين قوى الحق، وقوى الانحراف. وما هو الموقف الذى يجب ترسيخ أقدامنا فيه؟ بأى نفسه يجب أن نكون؟ وإذا كانت قيادتنا المعصومة مغيبة عنّا، فهل نملك قيادات ثانوية نيابية؟ وما هو أسلوب تعاملنا مع تلك القيادات؟ لقد وجدت أنّ بالإمكان اختصار مسؤولياتنا تحت العنوان التالى: التمهيد للدولة الإسلامية الكبرى. التقدّم خطوات من أجل تحقيق الإنقاذ العام للبشرية. التمهيد لسحق آخر كتيبة من كتائب الظلم، وفتح أبعد حصن من حصونه. التمهيد لتحقيق شرائط الوعد الإلهي القاطع. (وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسَّخَرَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ) [٢٤]. إنّ البشرية التى مارست مختلف الأطروحات وحرصت على التشكيك بكل وسيلة، من أجل الحياة المطمئنة السعيدة. ثمّ خابت كل آمالها، ويئست من كل الحلول، وتكشف لها الضلال، والخداع، والزيف حيثما ولّت وجهها، ولمست العفونة والتعسف حيثما وضعت يدها. إنّ هذه البشرية التى حرفتها أيادى الغاشمين، المستبدين عن رسالة السماء، ستعود إلى رسالة السماء. ريثما تنكشف الخدعة، وريثما يتجهّز الحق للهجوم الأخير الظافر. فتملأ الأرض بالقسط، وتسود العدالة. ماذا

علينا الآن؟ ما علينا إلا أن نواصل العمل. أن نكسب انتصارات، أن نحقق أهدافاً. أن نفتتح حصوناً. أن نكتشف الخدع والمؤامرات. أن نفصح الغاشمين، فراعنة الأرض في كل مكان. أن نفتتح عيون البشرية على الطريق. أن نمسك الزمام ثم نتقدم. إنك حين تكسب واحداً للحق، تكون قد مهّدت لدولة الحق، وحينما تفصح زيف الباطل تكون قد عرقلت مسيرته. إن ساعة النصر قريبة لكنها مرهونة بمقدار ما نحققه من انتصارات جزئية، تمرّق كبد الظلم والطاغوت، وتدعم جبهة الحق، وشعوب الحق. إن مسؤوليتنا هي: أن نقطع مسافة أكبر من الطريق الذي بدأه الأنبياء والمرسلون والأوصياء، والذي سلكه كل المناضلين من أجل الحق. إن هذا الطريق الذي وصل محمّد صلى الله عليه وآله إلى آخر حلقة من حلقاته. ودخل آخر منعطف من منعطفاته. إن علينا أن لا نقف فيه وإنما نمضي. لقد أصبحنا وأصبحت البشرية على شرف النصر الساحق. وإن مسافة ليست طويلة هي التي بقي علينا أن نقطعها. وحينما نكون أمام النتيجة نجد راية القائد المنتظر في أوساطنا، ومن داخل جبهتنا. البشرية بانتظار قيادتنا. لقد جزعت من كل الحلول والقرارات، والبروتوكولات. أصبحت تضج بما حولها. هائمه في مجاهل الظلام. والمصباح بأيدينا، يجب أن نوصله. لتنهو البشرية إلينا بكل شغف. وتهوى إلى وحى السماء أفئدة أهل الأرض المعذّبين. تلك هي مسؤوليتنا. وعن ذلك نحن محاسبون. لقد جعلنا الله والقرآن أمّة وسطاً، وشهداء على الناس، والرسول علينا شهيداً. ورسالة السماء بيدنا أمانة، نحن استلمناها، وتعهّدنا أن لا نبيعها رخيصة.

كيف نفرط بهذه الأمانة؟

أم كيف ننسى قيمومتنا، وشهادتنا على الناس؟ ولو نسينا أليس الرسول علينا شهيداً، فمن يبرئ عنده ساحتنا؟ لقد وجدت أنني أملك البرهان الواضح على مسؤوليتنا التي تحدّثت عنها. هذا البرهان آخذه من الرسالة التوجيهية القيادية التي كتبها القائد المنتظر للشيخ المفيد. لقد كتب إليه وهو يوجّه الحديث لكل الشيعة في الأرض، حملة راية الإسلام الحرّة الأبيّة: اتّقوا الله جلّ جلاله. وظاهرونا على انتياشكم من فتنة قد أنافت عليكم... [٤٥]. أرايتم ماذا يطلب؟ العمل الدائب، إعانتة في تحقيق أهدافه الكبرى، مظاهرتة في عملية إنقاذ العالم وإنقاذنا. اتخاذ كافة التدابير الموصلة لذلك، والتي تضمن نجاح ثورته المظفّرة. ظاهرونا على انتياشكم... لا تتركوا الساحة لغيركم. لا- تقفوا وسط الطريق. لا تطرحوا من أيديكم سلاح الحق. إننا عند ندائكم، وفي انتظار لحظة الحسم، فأعينونا، وظاهرونا، ومهّدوا الأرض. امسحوا العراقيل، إردموا الثغرات، افتحوا عيون الناس عليكم. وستجدون أنني هنا. هكذا يقصد القائد المنتظر. ولقد أصبح واضحاً - وأنه لواضح من قبل - كما تحدّث الإمام الصادق عليه السلام: لقد سأله الراوى عن مسؤوليّة زمن الغيبة، حيث الفتن، والضلال وتيارات الانحراف. قال: فكيف نصنع؟ وهنا نظر الإمام إلى شمس داخله في الصفة، فقال: يا أبا عبد الله ترى هذه الشمس؟ قلت: نعم قال: والله لأمرنا أبين من هذه الشمس. [٤٦]. والآن أفصل العودة معكم إلى طبيعة مهمّتنا بنحو أكثر تفصيلاً. فلقد قلت: إن مهمتنا يمكن أن نختمها كالتالي: التمهيد للدولة الإسلامية الكبرى. وأعتقد أن ذلك بحاجة إلى تفصيل أكثر. فما هي حدود هذا التمهيد؟ وما هي كفيته؟ وإجابة على هذا السؤال سأحدّث عن العمل المطلوب ممّا في إطارين: الأوّل: العمل على صعيد الذات. الثاني: العمل على صعيد الخارج.

العمل على صعيد الذات

إشارة

كيف نعمل على مستوى ذواتنا؟ أقصد... بأي نفسية يجب أن نواجه مشكلتنا؟ وعلى أي محتوى، وعلى أي استعدادات يجب أن نطوى صدورنا؟ إننا نواجه مشكلة عنيّة، وفي غاية العنف. إننا نعيش صراعاً مريعاً قاسياً غاية القسوة. حكم الطاغوت والفراعنة يستبد، ويتجبر، ويبيد. والباطل يعمّ ويتنشر ويقارع الحق بأخبث كيد، وأعقد وسيلة. الباطل يتسرّب باتجاهاته، وتياراته إلى صفوف الحق.

وكثيرون راحوا ضحية هذه الاتجاهات المدسوسة. الانحراف عن الحق لم يعد أمراً غريباً. أصبحت ترى مظاهر الانحراف في كل مكان وفي كل جادة، وفي كل بيت! والانحراف هو الذى يملك الحكم، وأجهزة السلطة. يملك الجند، والشرطة، وأجهزة الأمن. يملك المادّة، والسلاح، والرجال. يملك وسائل الإعلام، وسبل الدعاية. حقارته تزداد يوماً بعد يوم. يقتل، يشرد، يعذب، يحبس. يخادع، ينافق، يمكر، يغوى. وغرق كثير من الناس فى البحر، وطمّهم الموج. ابتعدوا عن النور. ركضوا وراء كل صيحة. نعقوا وراء الناعقين. لا ثبات لهم على الأرض. ولا قرار لهم على رأى، ويحسبون أنّهم يحسنون صنعا. والخطر يدهم كل واحد منا. لم تبق بيننا وبين الانحراف حدود، ولا سدود. تداخلت الجبهات، فالباطل يعيش فى ديار الحق. هذه هى مشكلتنا. ومعها.. فإننا نريد النصر لجبهتنا، نريد أن لا ننحرف، ولا ننصهر، ولا نياس. نريد أن نتقدم كل يوم، نخلق أنفاس الباطل، نصيّق عليه الأرض. غزو متبادل، ومعركة فى غاية التعقيد والضراوة. فصائل من قوى الانحراف انضمت إلى جبهة الحق. وفصائل من قوى الحق أسرها الانحراف، فاستسلمت. كيف نعمل على مستوى ذاتنا إذن؟ من أجل حمايتها. ومن يدلّنا على طبيعة هذا العمل؟ مدرسه أهل البيت عليهم السلام هى التى تحدّد لنا طبيعة العمل. إنّ علينا أن نلتزم بثلاث:

الثبات

حينما نعرف أنّنا على حق فما علينا إلّا أن نثبت. وحينما نعرف أنّ خصومنا على ضلال فما علينا إلّا أن لا نتنازل لهم. (يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ). [٤٧] هل تعرفون ثبات أبى ذر، وميثم التمار وحجر بن عدى؟ لقد ثبت أبو ذر.

كيف ثبت؟

لقد أربك الانحراف، حتى اضطروا إلى نفيه للربذة، الخالية من الناس والخالية من القوات، ولكن شيئاً من ذلك لم يمنعه عن الإصرار بالحق، والصراخ فى وجوه الظالمين. ولقد قال له على ساعة توديعه وهو راحل إلى الربذة: يا أبا ذر إنك غضبت لله، فارج من غضبت له. إنّ القوم خافوك على دنياهم وخفتهم على دينك. [٤٨] ولقد ثبت ميثم التمار، ولم يعبأ أن تقطع يده ورجلاه، ثم يقطع لسانه. فهو مشدود إلى جذع نخلة، لم ينقطع عنه نزيف الدم، كان يفضح الباطل، ويشهر بحكم الطواغيت، ويعرف الناس بالحق. ويلقّنهم درساً فى الثبات والنضال، حتى اضطّر خصومه لأن يقطعوا لسانه فيكف عن الكلام. وأنت تعرف حجر بن عدى، بطل من أبطال جبهة على عليه السلام. هؤلاء كيف ثبتوا؟ لقد وثقوا أنّ الحق معهم، والحق لا يعدله شىء، والهزيمة عن الحق ارتماء فى أحضان الضلال، وجرم ليس مثله جرم. (وَمَنْ يَزِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ). [٤٩] ولقد شرح لنا الحسين عليه السلام قيمة الثبات، وهو فى معرض الحديث عن القائد المنتظر، فقال: له غيبة يرتدّ فيها أقوام، ويثبت على الدين آخرون، ويقال لهم: متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ أما أنّ الصابر فى غيبته على الأذى والتكذيب بمنزلة المجاهد بالسيف بين يدي رسول الله. [٥٠] وفى حديث عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال: إنّ لصاحب هذا الأمر غيبة، المتمسك فيها بدينه كالخارط للقتاد.. ثم قال: إنّ لصاحب هذا الأمر غيبة، فليثق الله عبد وليتمسك بدينه. [٥١]. والثبات يتطلّب منا جهداً. فعلى أن نعرف مواقع العدو، وخدع العدو. وعلى أن نحصن أنفسنا بالسلاح الكافى للحماية، والكافى للهجوم فى ذات الوقت. علينا أن نعرف كاملاً عقيدتنا، لنملك حينذاك تمام الثقة بها، والقدرة على الدفاع عنها، فإنّ العقل الفارغ مغارة إبليس كما ورد فى الحديث الشريف. علينا أن نكتشف باستمرار زيف التشكيلات التى يقدمها أعداؤنا. ثم علينا أن نعرف أنّ القضية قضية نفس لا بدّ أن نعوّدها الصبر، والعز، والإقدام، والتضحية، والشجاعة. يجب أن نصبح على مستوى قضيتنا، فكل شىء إزاءها رخيص وكل شىء من أجلها يهون. ولنتمثل جيداً منطلق المقداد حين استشار رسول الله صلى الله عليه وآله أصحابه للحرب، فقام إليه وقال: يا رسول الله: امض لما أراك الله فنحن معك. والله لا نقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون. ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون.

[٥٢]. يحدثنا عمار الساباطي، أحد أصحاب الإمام الصادق عليه السلام: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيما أفضل العبادَةُ في السر مع الإمام منكم المتستر في دولة الباطل، أو العبادَةُ في ظهور الحق ودولته مع الإمام منكم الظاهر؟ فقال: يا عمار: الصدقة في السر أفضل من الصدقة في العلانية، وكذلك والله عبادتكم في السر مع إمامكم المتستر في دولة الباطل وحالة الهدنة أفضل ممن يعبد الله عز ذكره في ظهور الحق مع إمام الحق الظاهر في دولة الحق. وليست العبادَةُ مع الخوف في دولة الباطل مثل العبادَةُ والأمن في دولة الحق. ولقد عجب عمار وهو يسمع هذا الجواب من الإمام، ولم يكتف استغرابه، فقال: قد والله رغبتني في العمل، وحشتني عليه. ولكن أحب أن أعرف كيف صرنا نحن اليوم أفضل أعمالاً من أصحاب الإمام الظاهر منكم في دولة الحق، ونحن على دين واحد. فقال: إنكم سبقتموهم إلى الدخول في دين الله عز وجل، وإلى الصلاة والصوم والحج، وإلى كل خير وفقه، وإلى عبادَةِ الله عز ذكره سرّاً من عدوكم، منتظرين لدولة الحق، خائفين على إمامكم وأنفسكم من الملوك والظلمة.. مع الصبر على دينكم وعبادتكم وطاعة إمامكم والخوف من عدوكم، فبذلك ضاعف الله عز وجل الأعمال، فهنيئاً لكم. [٥٣] وهكذا يصبح الثبات عظيماً، حين نعيش تحت سيطرة الظلم، دون أن نصافحه، أو نلين له. إذا كنّا نريد أن نخدم الحق، ونقدّم له، فإنّ الثبات أولاً شرط ذلك. وإذا كنّا قد خسرنا من جهة الحق عدداً من الناس، فلماذا نخسر أنفسنا، ونضيق على الحق حتى طاقتنا نحن؟! ومهما يكبر حجم الضلال، ويزداد عدد الزالقين في واديه، فإنّه لا يجوز لنا أن نترك الساحة خالية من أحد، ونولّي للمعركة دبرنا، إنّنا إذن لظالمون. (وَمَنْ يُؤَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبرُهُ.. فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ). [٥٤]. والمعسكر يتكوّن من آحاد. أولسنا نشكّل أولئك الآحاد لنكوّن معسكراً. لقد تحدّث الإمام الصادق عن ضرورة الثبات في عصر الغيبة قائلاً: كونوا على ما أنتم عليه حتى يطالع الله عليكم نجمكم. [٥٥] لا- ننحرف إلى يمين أو شمال. لا تجذبنا عن مواقع الحق إغراءات الباطل. ولا تقلعنا من أرض الصدق رعدات الفراعنة واليزيديين. أم نريد أن نكون مثل قوم موسى؟ حين غاب عنهم نبيهم أربعين ليلة فاتخذوا العجل إلهاً. (قالوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَى). [٥٦]. لقد ذهبوا مثلاً في التأريخ. مثلاً للسقوط في الفتنة، والفشل عند الامتحان. لقد كانت لهم فتنة أن غاب عنهم نبيهم، وأغواهم السامري. وإنّا لفي فتنة يضل فيها من يضل، ويثبت فيها الثابتون. لقد روى عن إبراهيم بن هليل أنّه قال لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك مات أبي على هذا الأمر، وقد بلغت من السنين ما قد ترى، أموت ولا تخبرني بشيء؟ فقال: يا أبا إسحاق، أنت تعجل! فقلت: أي والله، وما لي لا أعجل، وقد بلغت من السن ما قد ترى؟ فقال: يا أبا إسحاق ما يكون ذلك حتى تميزوا وتمحصوا وحتى لا يبقى فيكم إلّا الأقل... [٥٧].

الانتظار

وعلى مستوى ذواتنا أيضاً، وكأسلوب من أساليب تحصينها ضد الانحراف، وتجهيزها للعمل والنشاط، علينا أن نكون في حالة انتظار. في حالة ترقّب دائم مستمر لبزوغ فجر الثورة الكبرى، ثورة القائد المنتظر. يجب أن نعيش حالة توقّع غير يائس، ولا- جازع. عيوننا متطلّعة للحدث الأكبر. أسمعنا متلهفة لاستماع خبر النهضة العظمى. أفئدتنا مفعمة بالشوق والشغف لساعة الوعد الإلهي. أن نكون على أهبة الاستعداد. ننتظر المفاجأة ونستشرف لمواجهة. لا- يغيب عن بالنا قضية الإمام المنتظر. ولا ننسى الوعد الإلهي بالنصر الظافر. هكذا أراد لنا الأئمة أنفسهم، وسجلوه كموقف يجب أن نتخذه، وكحالة نفسية يجب أن نستشعرها ونعيشها باستمرار. استمع معي للإمام علي عليه السلام وهو يقول: انتظروا الفرج، ولا تيأسوا من روح الله، فإنّ أحبّ الأعمال إلى الله انتظار الفرج. [٥٨]. واستمع لحديث آخر عن أبي الجارود من أصحاب الإمام الباقر عليه السلام: قلت لأبي جعفر عليه السلام: يا ابن رسول الله هل تعرف مودّتي لكم وانقطاعي إليكم، ومولاتي إياكم؟ فقال: نعم.. والله لأعطيتك ديني ودين آبائي الذي ندين الله عز وجل به: شهادة لا إله إلّا الله، وأنّ محمداً رسول الله.. وانتظار قائمنا والاجتهاد والورع. [٥٩].

ولكن لماذا الانتظار؟

ما هي طبيعته؟ ما هو مردوده النفسى؟ لا حاجة إلى تأكيد القول: إن الانتظار يعنى فى جملته حالة الأمل، وعدم القنوط. الأمل الذى هو شرط لكل حركة، نحن مدعوون إلى تمثله دائماً. واليأس الذى هو مدعاة للانحراف، المطلوب منا رفضه واقتلاع جذوره من أعماق وجداننا. الانتظار يعنى أننا ما زلنا على أمل بالنصر. لا مجرد أمل، وإنما ثقة مطلقة بتحقيق هذا النصر. فالذين يأملون فى شىء قد لا يملكون قناعة بأنهم سينالونه، وهم ينتظرون لكن على وجل وفى ريبه. كل الناس يأملون بانتصار الحق، ومحق الباطل، مسلمين وغير مسلمين، لكن من يملك اليقين الذى نملكه؟ والذى كان يملكه الأنبياء والأوصياء، ويغرسونه فى نفوس أشياعهم. إننا لا نأمل بالنصر، وإنما نرى أنفسنا ونحن نقترّب منه. لا- يمضى يوم إلا وتكون المسافة قد تقلّصت، وأصبحنا على المشارف. هذا هو معنى الانتظار المطلوب. أن لا يخامرنا شك، أدنى شك فى أننا سننتصر. أن نرى بعين البصيرة رايات الحق تتقدّم، وها نحن ننتظرها كيما تصل إلينا أو نصل إليها. والذين يصابون باليأس يفقدون السلاح وهم وسط المعركة. فما أيسر أن يقعوا فى أسر الضلال والانحراف، وتلك هي الفتنة، وقد قال الإمام عليه السلام: إن هذا الأمر لا يأتيكم إلا بعد يأس. [٦٠] ومن هنا تأتى قيمة الانتظار. على أن الانتظار له مدلول آخر، ومعنى عميق غاية العمق. هذا المدلول هو الذى يفسّر لنا لماذا كان الانتظار مطلوباً، وواحداً من مسؤولياتنا مع ذاتنا؟ فالانتظار تعبير عن قناعتنا بجداره الحل الإسلامى. واستعدادنا لتقبله، والمشي فى ركبه. من يعيش حالة الانتظار لنهضة القائد المنتظر، لا يستطيع إلا الثقة بحيوية الإسلام، وقابليته الأزلية على حلّ مشاكل البشرية، وسكب السعادة فى قلوبها الحزى. أنت حينما تنتظر من رجل القانون أن يرسم لك حلّ المشكلة، أو يختار لك الصيغة المفضّلة، فإنك لا محالة واثق بقدرته، وجدارته ولو لا ذاك فإنك لم تكن مستعداً للتعامل معه فى حلّ المشكلة. وأنت حين تزور طبيباً تطلب الدواء، لا تفعل ذلك عبثاً، وإلا- كان من الأيسر لك أن تذهب إلى جيرانك وتعرض له مرضك، وإنما أنت على قناعة كافية بأن الطبيب هو الجدير والمؤهل لإعطاء العلاج، وتشخيص الداء، ولذا فأنت تؤثر زيارته، وتنتظر منه. فالانتظار إذن هو القناعة بالجداره والأهلية. ونحن حينما ننتظر الحل الإسلامى الذى يسود العالم كله تحت راية القائد المنتظر، لا بد أن نكون على أعماق الثقة بهذا الحل. فالتقدّم الحضارى، والتطور الذى شهدته الأرض. والتقلب الذى عمّ كل شىء، فى التركيب الاجتماعى، والوضع الاقتصادى، وطبيعة الحالة النفسية العامة. إن كل ذلك لا يغير من واقعية الإسلام، وقدرته على النجاح، سواء على مستوى النظرية، أو على مستوى التطبيق. فسيبقى الإسلام هو الحلّ الحتمى أزلاً وأبداً. ومهما انحرفت البشرية عنه، فإنها ستؤوب إليه، وستجده حينذاك مصدر كل السعادة، ومقتلع جذور الشقاء فى الأرض. ما هي طبيعة الانتظار؟ إذا كان علينا أن ننتظر، فما هي طبيعة الانتظار المطلوب؟ هناك نوعان من الانتظار: الانتظار الجامد، والانتظار المتحرّك. انتظار أشبه بالموت، أو هو الموت. وانتظار أشبه بالحياة، أو هو الحياة. الأسير المقيّد بالأغلال، والمدفوع نحو المقصلة، ينتظر. والبطل الذى يخوض غمار الحرب، وهو شاكى السلاح، شديد العزم، ينتظر أيضاً. كل من هذين ينتظر الموت والقتل.. لكن هناك فرق كبير بين نوعى الانتظار. فالأول مستسلم، لا يستطيع حراكاً، ولا يفكر حتى فى الفرار. والثانى متحرّك، مقدم، ينتظر الشهادة بكل بطولته، بل هو يسعى إليها، ويرحب بها. فكيف علينا أن ننتظر القائد المنتظر؟ الإجابة على هذا السؤال نأخذها من القرآن، ومن محمّد صلى الله عليه وآله، ومن أهل البيت عليهم السلام. من هذه المدرسة الواحدة نأخذ الإجابة الصحيحة. لقد كان محمّد صلى الله عليه وآله ينتظر. كيف كان ينتظر؟ كان القرآن يأمره بالانتظار، أى انتظار؟ (وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ أَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ، وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ). [٦١] لقد انتظر النصر والفتح، لكن هو الذى كان يمهد للنصر وللفتح لا غيره. لم يكن يطلب أن يأتيه النصر منحه خالصة من السماء ومن دون ثمن. لقد هاجر، ولقد قاتل، ولقد دعا، ولقد عمل كل شىء فى سبيل النصر، ثم كان ينتظر النصر. الانتظار فى القرآن، وعند محمّد صلى الله عليه وآله رديف العمل (اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ، إِنَّا عَامِلُونَ). (وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ). فهناك عمل ثم انتظار. الانتظار فى مفهوم القرآن لا يعنى الجمود والتوقّع البارد الزائف الميت. إنما يعنى التريّص، المداورة مع العدو، التحرك فى شتى الطرق، استغلال لحظات الضعف، عدم تضییع الفرص، هذا هو التريّص وهو الانتظار القرآنى. (قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّصٍ، فَتَرَبَّصُوا، فَسَيَتَعْلَمُونَ مَنْ أَضَاهَبُ الصِّرَاطِ السَّوَى، وَمَنْ اهْتَدَى). [٦٢]. ولقد انتظر أصحاب محمّد صلى الله عليه وآله. كيف انتظروا؟ (فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ) [٦٣] لكنه لا

ينتظر أن يأتيه الموت، وهو في قعر داره. وإنما يتقدم ليكسب الموت، أو يكسب الفتح، فما هو إلا إحدى الحسينين. لقد كان أئمتنا ينتظرون الفرج، ويوصون أصحابهم بالانتظار. وكما ننتظر اليوم قائم آل محمّد، لقد كانوا مثلنا ينتظرون. لكن هل تركوا العمل والتضحية، والنشاط الدائب من أجل الحق. هل وقفوا أسارى الصدف؟ إن انتظارهم لم يكن يعنى إلا الاستعداد الدائم والعمل المتواصل، فى السرّ أو فى العلن، والتمهيد للنتيجة المطلوبة. هذا هو الانتظار فى مفهوم مدرسة أهل البيت عليهم السلام. بث الدعوة، وتوجيه الناس. تحصين قواعد الشيعة، وتوسيع دائرتها. ألم يبارك الأئمة ثورات العلويين. ثورة زيد، والنفس الزكية، وحركات الحسينين المتصلة. لقد مدّوا لها جميعاً يد العون فى السر، بينما كانوا يحافظون على الخطوط الخلفية، ويحصنون قواعد الشيعة فى ذات الوقت. ألم تكن أموالاً طائلة تصب فى دورهم ليلاً، وتجمع لهم سرّاً؟ أين كانت تصرف؟ وما معنى هذا العمل؟ لو عرف الأئمة من الانتظار معنى الجمود فلماذا طاردتهم العدو، واضطهدهم ورماهم فى غياهب السجون؟! فالانتظار عمل وليس سكوناً. ومن هنا كان أحب الأعمال إلى الله انتظار الفرج كما عبر الإمام، [٦٤] فإذا كنا مدعّوين إلى الانتظار، فإنما نحن مدعوون إلى العمل إلى الانتظار المتحرّك الحى، لا إلى الانتظار الجامد الميت. فى الحديث عن على بن الحسين عليه السلام: يا أبا خالد: إنّ أهل زمان غيبته القائلون بإمامته المنتظرون لظهوره أفضل أهل كل زمان... أولئك المخلصون حقاً، وشيعتنا صدقاً والدعاة إلى دين الله سرّاً وجهراً. [٦٥] إنّ مثلنا فى عصر الغيبة مثل الطليعة التى تنتظر كتائب الجيش. بعد أن تكون قد مسحت لها الأرض، وكشفت لها الساحة.

باورقى

[١] منتخب الأثر: ٤٩٢.

[٢] لاحظ: التفسير المنسوب للإمام العسكرى عليه السلام: ٢٣٢، بحار الأنوار: ٥٧/٢١٣ الحديث ٢٢، مع اختلاف يسير فى الألفاظ.

[٣] المائدة: ٢٤.

[٤] نهج البلاغة: باب المختار من حكم أمير المؤمنين عليه السلام ١/.

[٥] محمّد: ٤.

[٦] الحج: ٤٠.

[٧] محمّد: ٧.

[٨] وسائل الشيعة: ٢٨/٣٨٣ الحديث ٣٥٠١٦.

[٩] وسائل الشيعة: ١٦/٢٠٩ الحديث ٢١٣٧٥.]

[١٠] وسائل الشيعة: ١٦/٢١٤ الحديث ٢١٣٩٢.

[١١] وسائل الشيعة: ١٦/٢١٧ الحديث ٢١٤٠٠.

[١٢] وسائل الشيعة: ١٦/٢٣٥ الحديث ٢١٤٤٦.

[١٣] البقرة: ٢٤٦.

[١٤] الرعد: ١١.

[١٥] انظر شرح هذا القانون فى كتابنا (الكتاب العقائدى): الجزء الأول منه.

[١٦] الأنبياء: ٢٣.

[١٧] الأنبياء: ٦٩.

[١٨] الأنبياء: ٧٠.

[١٩] الشعراء: ٦٢ و٦١.

- [٢٠] آل عمران: ١٢٥.
- [٢١] الشعراء: ٦٥-٦٣.
- [٢٢] تاريخ ابن خلدون: ٢/٢٠، الخرائج والجرائح: ١/١٥٦، مناقب أبي طالب: ١/١٦٣، بحار الأنوار: ١٩/ ٢٢١ و ٢٢٦ و ٢٥٦ و ٣٢٤.
- [٢٣] الأنفال: ٦٦.
- [٢٤] يوسف: ١١٠.
- [٢٥] النور: ٥٥.
- [٢٦] الحج: ٥٢.
- [٢٧] يس: ١٤.
- [٢٨] سبأ: ٣٤.
- [٢٩] الحشر: ١٤.
- [٣٠] البقرة: ١١٣.
- [٣١] آل عمران: ١٤٠.
- [٣٢] النساء: ١٠٤.
- [٣٣] النور: ٥٥.
- [٣٤] القصص: ٥.
- [٣٥] آل عمران: ١٩٦.
- [٣٦] الأعراف: ٩٤.
- [٣٧] العنكبوت: ٤١.
- [٣٨] الكافي: ١/٣٣٥، الحديث ٣ و ٣٣٩ الحديث ١٣.
- [٣٩] آل عمران (٣): ١٣٩.
- [٤٠] إكمال الدين وإتمام النعمة: ٣٤٨ الحديث ٣٦.
- [٤١] إكمال الدين وإتمام النعمة: ٤١٢ الحديث ٨. بحار الأنوار: ٥١/٧٣ الحديث ٢٠.
- [٤٢] الكافي: ١/٣٧٧ باب من مات وليس له إمام، ولاحظ أيضاً: التأريخ الكبير للبخارى ٦/٤٤٥ الحديث.
- [٤٣] الاحتجاج للطبرسي: ٢/٣٢٥.
- [٤٤] النور (٢٤): ٥٥.
- [٤٥] الاحتجاج للطبرسي: ٢/٣٢٣.
- [٤٦] الكافي: ١/٣٣٦ الحديث ٣.
- [٤٧] إبراهيم (١٤): ٢٧.
- [٤٨] نهج البلاغة: ٢/١٢ الخطبة ١٣٠، الكافي: ٨/٢٠٧.
- [٤٩] البقرة (٢): ٢١٧.
- [٥٠] إكمال الدين وإتمام النعمة: ٣١٧ الحديث ٣.
- [٥١] الكافي: ١/٣٣٥ الحديث ١، إكمال الدين وإتمام النعمة: ٣٣٣ الحديث ٢٥.
- [٥٢] سيرة ابن كثير: ٢/٣٩٢، بحار الأنوار: ١٩/٢٤٨.

[٥٣] الكافي: ١ / ٣٣٣ الحديث ٢.

[٥٤] الأنفال (٨): ١٦.

[٥٥] إكمال الدين وإتمام النعمة: ٣٤٩ الحديث ٤١.

[٥٦] طه (٢٠): ٩١.

[٥٧] الغيبة للنعماني: ٢٠٨ الحديث ١٤.

[٥٨] الخصال للصدوق: ٦١٦.

[٥٩] الكافي: ٢/٢٢ الحديث ١٠.

[٦٠] إكمال الدين وإتمام النعمة: ٣٤٦ الحديث ٣١، الأنوار البهية: ٣٦٦.

[٦١] هود (١١): ١٢١ و ١٢٢.

[٦٢] طه (٢٠): ١٣٥.

[٦٣] الأحزاب (٣٣): ٢٣.

[٦٤] الأمالى للشيخ الصدوق: ٤٣٦.

[٦٥] إكمال الدين وإتمام النعمة: ٣٢٠ الحديث ٢، الاحتجاج للطبرسي: ٢/٥٠.

تعريف مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية

جاهدوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (التوبة/٤١).
قال الإمام علي بن موسى الرضا - عليه السلام: رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا أَحْيَا أَمْرَنَا... يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَيُعَلِّمُهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ
كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا... (بِنَادِرُ الْبَحَار - في تلخيص بحار الأنوار، للعلامة فيض الاسلام، ص ١٥٩؛ عيون أخبار الرضا(ع)، الشيخ
الصدوق، الباب ٢٨، ج ١/ ص ٣٠٧).

مؤسس مجتمع "القائمية" الثقافي بأصفهان - إيران: الشهيد آية الله "الشمس آبادي" - رَحِمَهُ اللَّهُ - كان أحدًا من جهابذة هذه
المدينة، الذي قد اشتهر بشعفه بأهل بيت النبي (صلوات الله عليهم) ولاسيما بحضرة الإمام علي بن موسى الرضا (عليه السلام) و
بساحة صاحب الزمان (عجل الله تعالى فرجه الشريف)؛ ولهذا أسس مع نظره و درايته، في سنة ١٣٤٠ الهجرية الشمسية (= ١٣٨٠
الهجرية القمرية)، مؤسسةً وطريقةً لم ينطفيئ مصباحها، بل تتبّع بأقوى وأحسن موقف كل يوم.

مركز "القائمية" للتحري الحاسوبى - بأصفهان، إيران - قد ابتدأ أنشيطته من سنة ١٣٨٥ الهجرية الشمسية (= ١٤٢٧ الهجرية القمرية)
تحت عناية سماحة آية الله الحاج السيد حسن الإمامي - دام عزه - و مع مساعده جمع من خريجي الحوزات العلمية و طلاب
الجوامع، بالليل و النهار، في مجالات شتى: دينية، ثقافية و علمية...

الأهداف: الدفاع عن ساحة الشيعة و تبسيط ثقافته الثقلين (كتاب الله و اهل البيت عليهم السلام) و معارفهما، تعزيز دوافع الشباب و
عموم الناس إلى التحرر الأذق للمسائل الدينيّة، تخليف المطالب النافعة - مكان البلايتي المتبدلة أو الرديئة - في المحاميل
(=الهواتف المنقولة) و الحواسيب (=الأجهزة الكمبيوترية)، تمهيد أرضية واسعة جامعة ثقافية على أساس معارف القرآن و أهل البيت
-عليهم السلام - بباعث نشر المعارف، خدمات للمحققين و الطّلاب، توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغه هواة برامج العلوم
الإسلامية، إنالة منابع اللازمة لتسهيل رفع الإبهام و الشبّهات المنتشرة في الجامعة، و...

- منها العدالة الاجتماعية: التي يمكن نشرها و بثها بالأجهزة الحديثة متصاعدة، على أنه يمكن تسريع إبراز المرافق و التسهيلات -
في آكناف البلد - و نشر الثقافة الإسلامية و الإيرانية - في أنحاء العالم - من جهة أخرى.

- من الأنشطة الواسعة للمركز:

- (الف) طبع و نشر عشراتِ عنوانِ كتبٍ، كتيبة، نشره شهريه، مع إقامة مسابقات القراءة
- (ب) إنتاج مئات أجهزة تحقيقية و مكتبية، قابلة للتشغيل في الحاسوب و المحمول
- (ج) إنتاج المعارض ثلاثية الأبعاد، المنظر الشامل (= بانوراما)، الرسوم المتحركة و... الأماكن الدينية، السياحية و...
- (د) إبداع الموقع الانترنتي "القائمة" www.Ghaemiyeh.com و عدة مواقع أخر
- (هـ) إنتاج المنتجات العرضية، الخطابات و... للعرض في القنوات القمرية
- (و) الإطلاق و الدعم العلمي لنظام إجابة الأسئلة الشرعية، الاخلاقية و الاعتقادية (الهاتف: ٠٠٩٨٣١١٢٣٥٠٥٢٤)
- (ز) ترسيم النظام التلقائي و اليدوي للبلوتوث، ويب كشك، و الرسائل القصيرة SMS
- (ح) التعاون الفخري مع عشرات مراكز طبيعية و اعتبارية، منها بيوت الآيات العظام، الحوزات العلمية، الجوامع، الأماكن الدينية كمسجد جَمكران و...

- (ط) إقامة المؤتمرات، و تنفيذ مشروع "ما قبل المدرسة" الخاص بالأطفال و الأحداث المشاركين في الجلسة
- (ي) إقامة دورات تعليمية عمومية و دورات تربية المربي (حضوراً و افتراضاً) طيلة السنة
- المكتب الرئيسي: إيران/أصفهان/ شارع "مسجد سيد" / "ما بين شارع" پنج رمضان "و مفترق" وفائي" / "بناية" القائمة
- تاريخ التأسيس: ١٣٨٥ الهجرية الشمسية (= ١٤٢٧ الهجرية القمرية)
- رقم التسجيل: ٢٣٧٣

الهوية الوطنية: ١٠٨٦٠١٥٢٠٢٦

الموقع: www.ghaemiyeh.com

البريد الالكتروني: Info@ghaemiyeh.com

المتجر الانترنتي: www.eslamshop.com

الهاتف: ٢٥-٢٣-٢٣٥٧٠٢٣ (٠٠٩٨٣١١)

الفاكس: ٢٣٥٧٠٢٢ (٠٣١١)

مكتب طهران ٨٨٣١٨٧٢٢ (٠٢١)

التجارية و المبيعات ٠٩١٣٢٠٠٠١٠٩

امور المستخدمين ٢٣٣٣٠٤٥ (٠٣١١)

ملاحظة هامة:

الميزات الحالية لهذا المركز، شعبيته، تبرعته، غير حكومية، و غير ربحية، اقتنيت باهتمام جمع من الخيرين؛ لكنها لا توافي الحجم المتزايد و المتسع للامور الدينية و العلمية الحالية و مشاريع التوسعة الثقافية؛ لهذا فقد ترجى هذا المركز صاحب هذا البيت (المسمى بالقائمة) و مع ذلك، يرجو من جانب سماحة بقيه الله الأعظم (عجل الله تعالى فرجه الشريف) أن يوفق الكل توفيقاً متزائداً لإعانتهم - في حد التمكن لكل احد منهم - إيانا في هذا الأمر العظيم؛ إن شاء الله تعالى؛ و الله ولي التوفيق.

مركز
للبحوث والتحريات الكمبيوترية
أصبحان

للحصول على المكتبات الخاصة الأخرى
ارجعوا الى عنوان المركز من فضلكم

www.Ghaemiyeh.com

www.Ghaemiyeh.net

www.Ghaemiyeh.org

www.Ghaemiyeh.ir

و للإيحاء من فضلكم

٠٩١٣ ٢٠٠٠ ١٥٩